

تاجدارِ دو عالم

نبی کریم کی سیرت و کردار کی انقلابی تصویر جس کے بعض اہم پہلوؤں کو
اُجاگر کرتے ہوئے آپ کو ہر پہلو سے دنیا کا عظیم ترین بطل اور
بے مثال بہادر ثابت کیا گیا ہے

(مُصَنَّفًا)

صاحب المعالیٰ عبد الرحمن بک عزام
ذریعہ شہرت اجتماعِ مصر و جبل سکر ٹری سب لیکچرر

مترجمہ
ظہوی وجدانی

فَنَیْسِرَ عَیْدِ عِیْ

عابد روڈ حیدر آباد کن

قیمت
سکھو

نیا دہلی چارک
مطالعہ عالی

جملہ حقوق دائمی بحق چودھری محمد اقبال سلیم گاہندی
مالک نفیس اکیڈمی عابد روڈ۔ حیدرآباد دکن۔ محفوظ ہیں

طبع اوّل ایک ہزار

جنوری ۱۹۴۶ء

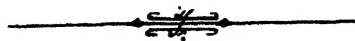
مطبوعہ

اعظم اسٹیم پریس حیدرآباد دکن

فہرست

۵	چودھری محمد اقبال سلیم گاندھری	حرف اول
۹	ظہوری وجدانی	دیباچہ ترجمہ
	الاستاذ الامام شیخ مصطفیٰ مرغی شیخ جبار مصر	تبصرہ شیخ ازہر
۱۹	عبدالرحمن عزام بک	مقدمہ مولف
۲۲	۱ پیکر استقلال
۳۸	۲ شہسوار شجاعت
۵۵	۳ آئینہ وفا
۶۶	۴ زہد و قناعت کا منارہ

۵	بر دو باری کا زندہ مجسمہ	۸۳
۶	بندگی کا انقلابی تصور	۹۶
۷	عفو و درگزر کی روشنی میں	۱۱۳
۸	رحمتِ رفت کی روح رواں	۱۲۶
۹	فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ	۱۴۲
۱۰	حسنِ سیاست اور تدبیرِ امور	۱۵۶
۱۱	غزوہ بدر کی عسکری قوت	۱۸۷
۱۲	جہادِ تحرّیت	۱۹۵
۱۳	سیاسی واقعات	۲۰۸
۱۴	اسلامی تبلیغ کے اثرات	۲۱۹
۱۵	عمر بن خطاب	۲۳۰

حرفِ اول

چودھری محمد اقبال سلیم گامہندی

نفیس اکیڈمی کو قائم ہوئے ابھی ڈیڑھ سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا اس
 قلیل مدت میں اس ادارہ نے اردو ادب کی نشر و اشاعت کی جو گراں قدر خدمات
 انجام دی ہیں وہ تاریخِ اردو کا درخشاں باب کہلائے جانے کی مستحق ہیں ایک طرف
 کمیونسٹ ترقی پسند ادب کے تیز رو سیلاب نے اور دوسری طرف قدیم و قدیم نو سنی
 ادب کے نادان نا خداؤں کے جمود و خمود نے سفینۂ اردو کو منجدھار میں ڈھکیل دیا
 تھا جو ہم حوادث کے تھپیڑے کھاتے کھاتے چور چور ہو گیا تھا اس کش مکش اور جانبداری
 کے عالم میں نفیس اکیڈمی نے اردو ادب کی اس ناؤ کو منجدھار سے نکال کر ساحلِ
 مراۃ تک پہنچانے کی عملی جدوجہد کی اس اثناء میں اس نے اقبالیات پر
 ”نصواتِ اقبال“ ”فکرِ اقبال“ ”حکمتِ اقبال“ ”فلسفۂ عجم“ ”اسلامیتِ
 میں“ ”معاشیاتِ اسلام“ ”مقامِ جمال الدین افغانی“ ”مقالاتِ جمال الدین
 افغانی“ ”حیاتِ جمال الدین افغانی“ ”اسلام کے سیاسی تصور“ ”ذکرِ جمال“
 ”مقالاتِ سیرت“ ”داستانِ کربلا وغیرہ وغیرہ“ ”سیاسیات میں
 ”معاشیات اور پاکستان“ ”قائدین کے خطوط“ ”نصواتِ پاکستان“
 ”تہذیب کی لائیں“ ”پاکیزہ افسانوں اور اخلاقی ناولوں میں

”چالیں کروڑ بھکاری“ ”تکو نہ دیں“ ”بھوکا ہے بنگال“ ”آجکل کرونا“
 ”سرنوشت“ ”خطا“ وغیرہ وغیرہ شائع کی ہیں۔

اب آنحضرت کی سیرت کے ایک انقلابی پہلو ”تاجدارِ دو عالم“ کے نام
 نفیس اکیڈمی کے شاندار دور کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کو پیش کرنے کا غرور و
 ہمیں حاصل ہے دنیا کی سیرت میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں آنحضرت
 کی سیرت و کردار کو اور آپ کی زندگی کو بحیثیت ایک بہادر، بحیثیت ایک بطل اور
 بحیثیت ایک سراپا مجاہد کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی نشر و اشاعت کا
 مقصد و مدعا آنحضرت کے اس انقلابی کردار کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ
 پھر سے دنیا میں انوث و مساوات کا چرچا انسانیت کا بول بالا اور حکومت الہیہ کا
 دور دورہ ہو جائے۔

اس کتاب کے مولف مالکِ سلامیہ کے مرکز یعنی مصر کے ایک ممتاز اور مبصر
 عالم، امورِ اجتماعیہ کے وزیرِ عرب لیگ قاہرہ کے جنرل سکرٹری اور تمام عالمِ اسلامی کے
 ہر دل عزیز فرزند صاحبِ المعالی ڈاکٹر عبدالرحمن بک غرام ہیں۔ آپ نے نشر گاہ
 قاہرہ سے آنحضرت کی سیرت پر پندرہ بسیط اور انقلابی شہ پارے نشر کئے، دنیا میں
 یہ پہلی مثال ہے کہ اس قدر بسیط اور طویل مضامین سلسلہ وار کسی نشر گاہ سے نشر کئے
 گئے ہوں۔ سیرت کی اکثر و بیشتر کتابیں اور ضخیم سے ضخیم جلدیں بھی موجود ہیں
 لیکن اس نوعیت کی ایک کتاب بھی اب تک لکھی نہیں گئی جس کو عبدالرحمن غرام نے
 پیش کیا ہے۔ احباب کے تقاضوں پر آپ نے ان تمام مضامین کو یکجا کر کے
 ”تطلُّ الابطال“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا ہے پیش نظر کتاب
 ”تاجدارِ دو عالم“ اس کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے مسترجع مولوی
 ظہوری و عبدانی ملک کے ہونہار ادیب اردو، فارسی، عربی کے عالم و ماہر ہیں

موصوف نے ہماری خواہش پر اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ موصوف قابل مبارکباد ہیں کہ
 اُنہوں نے سیرت کی اس بلند پایہ کتاب کا انتخاب کیا اور ترجمہ کی، اُن ساری
 خوبیوں کو جو کتاب کی رُوح رواں ہیں برقرار رکھتے ہوئے نہایت سلیس، بلیغ
 اور دل نشین انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ ہم اس مہنہار فرزند اور ملک کے دیگر
 علم دوست اہل قلم سے امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی بیش بہا کتابوں کے ذریعہ
 دنیا کو فیض پہنچائیں گے۔ ہم اس کتاب کو بارگاہِ ایزدی میں پیش کرنے کی
 سعادت حاصل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعہ عالمِ انسانیت
 اپنے اہل مرتبہ انعام تک پہنچ جائے۔ آمین۔

بَارِگاہِ رَسَالَتِ مِیْن

دیباچہ مترجم

دنیا میں بہت سے پیغمبر، مصلح، پیشوا اور بہادر پیدا ہوئے، جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی میدان کا شہسوار رہا، کوئی سیاست کا پیش رو تسلیم کیا گیا، تو کوئی شجاعت کا امام، کسی نے اقتصادی و معاشی کامیابی حاصل کی، تو کسی نے اجتماعی انقلاب برپا کر دیا، مگر ان میں سے کسی کو بھی عالمگیر جہتی و کامرانی حاصل نہ ہوئی اور وہ ہر میدان کے ہیرو قرار دینے جانے کے قابل بھی نہ بن سکے۔

نبی اکرمؐ کی ذات ہر حیثیت سے شجاعت کا سرچشمہ اور تمام دنیا کے قائدین و زعماء کی فکری و عملی ترقیوں کا تعمیری پیش خیمہ ہے، اب تک آپؐ کی ہر جہتی شان و عظمت کو نمایاں کرنے کے لئے کسی نے بھی آپؐ کی زندگی پر روشنی نہیں ڈالی۔ ”یسنیٰ“ راجستھم مجنوں باید دید“ کے مصداق آپؐ کی بطولت کا مشاہدہ وہی پل اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے، جو میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تلواروں کے رجز یہ نغمے سن چکا ہو، سیاسی میدان میں ایک

جری اور بہادر کی طرح اپنی قوت ارادی اور حسن تدبیر سے تمام پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کی اپنے اندر استعداد رکھتا ہو، چنانچہ موجودہ دور کے مصری نوجوان دُعا میں عبد الرحمن عزام بک نامی ایک ہیرو ایسا بھی ہے، جس میں بنی اگر تم کی شجاعت کے مظاہر کی جہلک پائی جاتی ہے۔

عبد الرحمن عزام ابھی قانون کے آخری سال میں تعلیم پا رہے تھے، کڑھابلس کی جنگ کی خوف ناک آوازیں ممالک اسلامیہ کی فضا میں گونجنے لگتی ہیں، مصر کو طرابلس کا ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے اپنا حق ہمسائیگی ادا کرنا ضروری تھا، اس لئے آپ نے اپنے بڑے بھائی محمد بک عزام سے اس جنگ میں حصہ لینے کی اجازت اور مالی مدد مانگی، محمد بک عزام نے تعلیم کے اختتام تک توقف کرنے کا حکم دیا، آپ بغیر کسی کی اطلاع کے طرابلس روانہ ہو گئے اور مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ ایک ادنیٰ سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شریک ہو گئے، دورانِ جنگ ہی میں آپ ترقی کرتے کرتے جنرل کے مرتبہ عظیم تک پہنچ گئے، طرابلس کی شکست کے بعد آپ اپنے دیگر رفقاء و عزیز مصری پاشا، صالح حرب پاشا اور مصطفیٰ کمال پاشا کے ہمراہ جرمن ڈوکینی کشتی (غواصہ) کے ذریعہ ترکی پہنچ گئے، آپ مدت تک ترکی میں مقیم یا نظر بند رہے، فواد اول شاہ مصر کے زمانہ میں قاہرہ تشریف لائے اور آپ کے بعد دیگرے افغانستان، ایران، ترکی، عراق اور حجاز کے سیفر رہے، آپ پہلے مصری ہیں، جو مشرق و مغرب کی متعدد زبانوں کے ماہر ہیں، اطالوی، فرانسیسی، جرمن اور انگریزی وغیرہ مغربی زبانوں میں آپ اہل زبان کی طرح نکتے اور بولتے ہیں، مشرقی زبانوں میں ترکی، فارسی اور افغانی میں کافی مہارت رکھتے ہیں شرقی ممالک سے آپ کے گہرے تعلقات و روابط وابستہ ہیں، اور وہاں کے

باشندوں میں بھی آپ ہر دل عزیز ہیں، آپ نے مصر کی کئی وزارتیں کامیابی سے سنبھالیں اور فی الحال شئونِ اجتماعیہ (سوشل لائف کی اصلاح کی وزارت جو مصر کے سوا دنیا کے کسی ملک میں نہیں) کے وزیر ہیں، آپ ہی کی کوشش سے جلالتہ الملک فاروق اول شاہ مصر نے شاہ حجاز ابن سعود سے حجاز جا کر ملاقات کی اور پھر مصر آنے پر انھیں رضا مند کیا، آپ ہی کی ان تحککات کی وجہ سے عرب لیگ معرض وجود میں آئی، بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ آپ کا مستقبل مصری سیاست میں بہت درخشندہ اور مہتمم بالشان ہے، ایک دن بلاشبہ آپ وزارتِ عظمیٰ کے عہدہ پر فائز ہو کر رہیں گے، فی الحال آپ تمام وزراء سے کم عمر ہیں، اس کے باوجود دورانِ اندیشی میں ممتاز شمار کئے جاتے ہیں۔

عرب لیگ کی تقویت و اشاعت کی خاطر آپ انگلینڈ کا دورہ کر چکے ہیں، وہاں کے زعماء و اربابِ اقتدار آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہو چکے ہیں، اور عن قریب امریکہ و روس کا دورہ کرنے والے ہیں۔

قائدِ علی الجیشِ مُرابط

آپ نے متعدد سفارتوں کے فرائض سے سبک دوش ہوتے ہی عام مصریوں کو فوجی تعلیم دینے کی خاطر الجیشِ المربط کے نام سے ایک نئی حربی اسکیم تیار کی، تاکہ طلباء اور عام فلاحوں کی جو حربی کالج سے رسماً متعلق نہیں ہیں، اعلیٰ جنگی تربیت دے سکیں، آپ کی دور بین نظروں نے خداوندانِ فرنگ کی غاصبانہ چالوں کا اندازہ کر لیا، خوش نصیبی سے آپ کو آپ کے دو قدیم ماہر حرب دوستوں کی تائید حاصل ہو گئی، جنھوں نے اعلانِ جنگ کے بعد وزارتِ جنگ کی قیادت کرتے ہوئے

مصر کو جنگ کے جہنم میں جھونکنے سے بچالیا، یہ صاحب المعالی صالح حرب پاشا اور صاحب السعاده عزیز پاشا مصری کی ممتاز شخصیتیں ہیں، ان تین ماہرین جنگ کی کوششوں سے حبش مرابط کی اسکیم کا سیلاب ہو گئی، حکومت نے صاحب المعالی عزام بک کو القائد العام بلعبش المرابط کے رتبہ سے سرفراز کرتے ہوئے تمام اضلاع پر دورہ کرنے کی اجازت دے دی، آپ نے مذکورہ بالا دوناتھیں کی مدد سے دو سال کے قلیل عرصہ میں مصری فوج کی تعداد بارہ لاکھ تک پہنچا دی، جو اب تک بیس لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے، اور اب وہ وقت آچکا ہے، کہ ترکی وزیر خارجہ کی طرح آپ بھی ببانگ دہل اعلان کر سکتے ہیں کہ مصر کا ہر فرد پابھی اور ماہر جنگ ہے۔

مصر کے ایسے الوداعی بھادر اور جنرل نے بنی اکرم کو اس نظر سے دیکھا کہ آپ "استقلال کا پیکر" شجاعت کے شہ سوار، "وفا کا آئینہ" "زہد و قناعت کا منارہ" "بردباری کا زندہ مجسمہ" "بندگی کا انقلابی پیشوا" "عفو و درگزر کی روشن مثال" "رحمت و رأفت کی روح رواں" "فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ" اور سیاست کے امام ہیں، ان میں سے ہر ایک میں آپ کی شجاعت کی شان آشکار ہے، تو اسی جذبہ نے ان کو آمادہ کیا کہ آپ کی زندگی کی یہ انقلابی تصویر جیسی کچھ انھوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے، بعینہ تمام دنیا کے روبرو پیش کر دیں، چنانچہ آج سے چھ سال پیشتر آپ نے نشر نگاہ لاسلکی قاہرہ سے بنی اکرم کی زندگی کے پندرہ شاہکار اور انقلابی تصویریں تقریری انداز میں نشر کیں، آخر میں یہ تمام جواہر ریزے کجا کر دیئے گئے اور ان کا نام "بطل الابطال" ۱) "تاجدار دو عالم" ۲) رکھا، جس کا یہ اردو ترجمہ ہے، جنگ سے پیشتر ہی اس کتاب کا ترجمہ مکمل ہو چکا تھا، اور مترجم کو مصنف نے

اس ترجمہ کو شایع کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن جنگ چھڑ جانے اور کاغذ و طباعت کی دشواریوں نے اس کتاب کو منظر عام پر آنے کا موقع نہ دیا۔

اجازت نامہ

میں نے سنہ ۱۹۷۷ء میں سوئٹ کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں ترجمہ کی اجازت طلب کی تھی یہ خط جب ان کے پاس پہنچا تو اتفاق سے اس وقت حن الاعظمیٰ (ازہری) پروفیسر جامعہ مصر یہ بھی ان کے پاس موجود تھے ان سے سوئٹ نے اس بارے میں رائے لی۔ اور یہ خط انھیں کے مشورہ سے حن الاعظمیٰ نے مصر کے ہفتہ وار اخبار ”فتی النیل“ میں شائع کیا، یہہ خط میں نے سیرت کمیٹی شیرآباد کی طرف سے لکھا تھا جس کا اجازت نامہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ	السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جاء کتابکم الکریم محمدت	جاء کتابکم الکریم محمدت
اللہ علی انہ ہیتاً لکتابی فی الیثو	اللہ علی انہ ہیتاً لکتابی فی الیثو
النبویۃ قبولاً عند اخوانی	النبویۃ قبولاً عند اخوانی
مسلمی اہلند و بخاصۃ	مسلمی اہلند و بخاصۃ
الاعضاء جمعۃ السیرۃ	الاعضاء جمعۃ السیرۃ
شکر شکرت لکمواہتمامکم	شکر شکرت لکمواہتمامکم
بتوجہ الکتاب الی اللغۃ کہ تم نے کتاب کا اردو ترجمہ اور	بتوجہ الکتاب الی اللغۃ کہ تم نے کتاب کا اردو ترجمہ اور
الادبیۃ و طبعہ۔	اُس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا،

و انی آذن لکم بطبعہ
 ونشرہ مسروراً شاکراً داجیا
 لکم النجاح۔ و اسأل اللہ
 سبحانہ ان یجعل اقوالنا
 و افعالنا خالصۃً لوجہہ
 الکریم و ان یوفقنا جمیعاً
 لما فیہ خیر الاسلام
 و المسلمین و السلام۔

میں تمہیں شکر یہ و مسرت اور
 تمہاری کامیابی کی توقع کرتے ہوئے
 اس کتاب کی نشر و اشاعت کی
 اجازت دیتا ہوں، اور بارگاہ ایزدی
 میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمارے
 اقوال و افعال میں خلوص عطا فرمائے
 اور ہم تمام کو اسلام اور مسلمانوں کی
 خیر خواہی کی توفیق عنایت فرمائے و النعم

۱۔ محرم ۱۳۵۹ھ
 بعد الرحمن عزّام
 (جنرل سکرٹری عرب لیگ) دوزیر شئون اجتماعہ قاہرہ

تبصرہ

————— (۱) —————

یہ وہ تقریریں ہیں جن کو عبد الرحمن بک عزام نے ریڈیو سے نشر کیا، سننے والوں نے انھیں نہایت توجہ اور دلچسپی سے سنا، بہت سے شوقین حضرات نے اپنی تمناؤں کا ہر کی کہ یہ سب تقریریں یکجا کر دی جائیں، تاکہ جو لوگ ان کو سننے سے محروم رہ گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، جن لوگوں نے سنا ہے، وہ بھی ان کو غور و فکر کے ساتھ مجموعہ کی شکل میں پڑھتے رہیں، اور قارئین کے لئے کارآمد اور سودمند ثابت ہوں۔

————— (۲) —————

استاد عبد الرحمن بک عزام قابل تحسین و مبارک باد ہیں کہ انھوں نے

ایک جلیل القدر اور بلند پایہ موضوع یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عظیم الشان انقلابی پہلو کو اختیار کیا، اس میں حقائق و بصائر اور سیر و اخلاق جیسے بلند مضامین کو اس قدر دلکش اور لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے، جن کے سمجھنے کے لئے زیادہ وقت اور دشواری پیش نہیں آتی۔

سیرت پاک میں تمام اخلاقی پہلوؤں کو جمع کر کے چار چاند لگا دیا ہے، کیونکہ آج دنیا کو اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے ذریعہ انسانیت کی شاہ راہ پر گامزن ہو، اور آفتاب نبوت کی منیا، پاش کروں سے جہالت و تاریکی کے کشف بادلوں کو کا فور کر دے، چنانچہ اسی جذبہ احساس کی خاطر قابل قدر مولف نے سیرت پاک میں بنی اکرم کے بلند ترین اخلاق اور کردار کا نقشہ پیش کیا ہے، اور موقع و محل کے مناسب واقعات و حقائق کے ذریعہ آنحضرت م کے اوصاف جمیدہ پر روشنی ڈالی ہے انسان کامل اور بطل اعظم کو محض دعوؤں کی شکل میں ہی پیش نہیں کیا، بلکہ روشن واقعات اور مسلمہ روایات کو دلیل و برہان قرار دے کر اپنے دعویٰ کو پائے ثبوت و تحقیق تک پہنچا دیا ہے؛

(۳)

مولف نے اپنی کتاب میں جن مضامین پر روشنی ڈالی ہے، ان میں بعض اہم موضوع یہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبات و استقلال، شجاعت، ایثار، عہد، زہد و قناعت، تواضع و بردباری، انقیاد و عبادت، عفو و درگزر، رحمت و رافت، فصاحت و بلاغت، حسن سیاست، امور کی انجام دہی میں دوراندیشی، دعوت محمدیہ کا افراد و جماعت پر اثر و غیرہ، عرض کہ

مصنف نے دنیا کے رد پر وہ بلند سیرت، وہ پسندیدہ اخلاق اور وہ گراں قدر عظمت پیش کی، جو انسانی تصور سے بالاتر تاریخ عالم میں سب سے زیادہ محفوظ اور زمان و مکان کی حدود سے بیرون ہے۔

عظمتِ نفس، جو خلوص دل اور تمام پوشیدہ اسرار و قویٰ کی اصل و بنیاد ہے، ایسی چیز ہے، جس کو انسان کسی سلطنت یا جاہ و منصب کے بدلہ نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ یہ ایک فطری و جہانی اور ذاتی چیز ہے، جو اپنے ہی سرخسے سے پھوٹ کر اور اپنی ہی فطرت کی گہرائیوں سے ابھر کر نکلتی ہے، اسے دنیا کی کوئی مسرت نرہا سکتی ہے اور نہ کوئی مصیبت گھٹا سکتی ہے اسے نہ کسی کا مال و زور نمایاں کر سکتا ہے اور نہ کوئی فقر چھپا سکتا ہے، اس کے وقار کو نہ کوئی تاج و تخت دو بالا کر سکتا ہے اور نہ اس کا زوال اسے کم کر سکتا ہے، نہ کوئی فتح و نصرت اس کو تقویت پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی شکست اسے کمزور بنا سکتی ہے؛

یہی وہ عظمت ہے، جس کی بنا پر کائناتِ زمین و آسمان میں قوانین و لوازمِ الہی کا اجرا و ان نفوسِ قدسیہ اور الواعزمِ ہمتوں کے ذریعہ ہوتا ہے جن کے نفوس میں یہ عظمت راسخ ہو جاتی ہے، جو اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں، وہ سنن خداوندی و منشاءِ الہی کا سطر و منبع ہوا کرتے ہیں، و لن یجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا (اللہ کے قانون میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا)

یہی وہ عظیم شانِ سیرت ہے، جس کے بعض اہم پہلوؤں پر بعد از ان عوام نے وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور اس کے جلالی و جالی مظاہر کو دلائل و براہین کی روشنی میں نہایت واضح اور نمایاں کر دیا ہے، درحقیقت

۱۸

ت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفوس کی بچا اور ان کے تزکیہ کے لئے کمال
 نہ ہے۔

(۴)

مولف کی جس قدر تحسین و آفرین کی جائے کم ہے، مجھے اُمید ہے کہ
 مل مولف کی عرق ریزی و جہدِ بیخ کے مطابق، جو اس نے اس اہم مقصد
 پورا کرنے میں برداشت کی، اور اس کی اس حسن نیت اور جذبہِ خلوص کے
 اُفق، جو اس کے دل کی گہرائیوں میں موج زن اور اس کی لکھی ہوئی ہر
 لہر میں جلوہ گر نظر آ رہا ہے، یہ کتاب بھی مفید و کارآمد اور نفع بخش ثابت ہوگی
 ر خدا سے قدوس اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، کیوں کہ وہ احسان کر دیا
 ، اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔

مقدمہ مؤلف

میرا ارادہ تھا کہ شاہیر عرب کی سیرت کے واقعات بیان کروں، ہماری قوم نے تو بے شمار بہادر پیدا کئے ہیں میں نے ان کی سیرتوں کا بنظر غائر جائزہ لیا، درجہ بدرجہ بہادری کے عام مراحل طے کئے، آخر کار اس بلند چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں تک ان شاہیر نے رسائی حاصل کر کے شہرت و درام حاصل کی تھی، میں اس بے نظیر ہستی تک پہنچ گیا، جس کے سر شہید عظمت و قیادت سے ان بہادروں نے سیرابی حاصل کی تھی۔

میں نے ان کی بہادری و شہرت اور ان کے کارناموں کے آداب کا گہرا مطالعہ کیا، تو میں اس افقِ مبین تک پہنچ گیا، جہاں سے انھوں نے تجلی حاصل کی تھی، اس منزل مقصود کا سراغ نکھالیا، جہاں سے انھوں نے کوہِ کیا تھا، وہ بلند چوٹی جہاں تک وہ پہنچ چکے تھے، اور وہ بے نظیر و افوق ہستی جس سے وہ فیض یاب ہوئے تھے محمد مصطفیٰ ﷺ و سلم ہیں۔

آپ ہی کی ہدایت و تعلیم ان کی بہادری کا سرچشمہ اور آپ کی اخلاقی روح انکی سیرت و کردار کا مبدا و منہر ہے۔

اس لئے میرے دل نے پکار کر کہا، کہ کیوں نہ میں بطل اعظم اور مشاہیر عالم کے امام و پیشوا کی انقلابی سیرت کے نقوش کو قلم بند کروں میرے نفس نے کہا، کہ میں از روئے احترام و اجلالِ جنی اکرم کو "بطل" سے موسوم کرنے پر جرأت کروں اور آپ کی بلند پایہ سیرت کو مشاہیر کے فِعلوں میں بلند ترین مقام پر نمایاں کر دوں؟

پھر میں نے سوچا کہ یہ تو واقعات ہیں، جن کو مسلم و کافر، منکر و مؤمن سبھی پڑھیں گے، اس لئے میں نے مناسب سمجھا، کہ جس طرح اور انسانوں کے واقعات و سوانح بیان ہوتے ہیں، میں بھی اسی طرح سید البشر کے حالات بیان کروں، تاکہ انھیں ہر فرد بلا اقیانوسِ مذہب و ملت مطالعہ کر سکے، جو شخص اس سیرت سے مستفیض ہوگا، اس کو یہ بامِ ارتقا پر گامزن کر دے گی، جہاں پر پہنچ کر ہر شخص ایک بطل بن سکتا اور مشاہیر کی صف میں داخل ہوئے کا مستحق ہو سکتا ہے،

میں نے اپنی علمی بساط اور وقت کی وسعت کے مطابق مجمل طور سے سیرت پاک کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، میری دلی تمنا و آرزو تھی، کہ عرب کے بہادروں کے بڑے بڑے شاہکار اور تاریخِ انسانی کی بہترین سیرتوں کے لئے بنیاد قائم ہو جائے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان مضامین و واقعات کو بائے تکمیل تک پہنچانے میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں اس لئے مجھے اس امید پر توقف کرنا پڑا کہ ان قصوں کو پورا کرنے اور اس اہم ضرورت کو انجام دینے کے لئے مجھے یا کسی اور کو دیگر مواقع دستِ یاب

ہو جائیں گے۔

مجھے خود اس امر کا اعتراف ہے کہ میں نے اس سیرت کو بیان کرنے میں اتنی جدوجہد نہیں کی، جتنی اس کے لئے دُرِ کار تھی، میں نے عبدِ آس کو اس لئے ترک کر دیا کہ پہلے اس کے لئے تہید اور بنیاد قائم کروں، مجھے اُمید ہے کہ آنے والی نسلیں اس پہنچ واسلوب پر سیرت پاک کے واقعات اور دیگر شاہیر کے حالات کو بیان کریں گی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے جاویدِ سعادت پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین!

عبد الرحمن عزّام

۲۲/ رمضان ۱۴۳۵ھ ۱۵/ نومبر ۱۹۱۳ء

پیکر استقلال

جن اشخاص کو افسانوں اور قصوں سے دلچسپی اور شغف ہے، میں ان کے سامنے مشاہیر اور بہادروں کے واقعات اور ان کے کردار بیان کرتا ہوں کیوں کہ یہی وہ لوگ ہیں، جو انسانی تاریخ کے معمار و علم بردار ہیں، اور یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں، جو تاریکیوں کے سمندر میں روشن اور درخشاں علامات ہیں۔

ان مشاہیر میں سے وہ بہادر بھی ہیں، جنہوں نے اپنے وسیع تحریر و انزاد و غیر معمولی قوت و عظمت کی وجہ سے حیرت انگیز شہرت حاصل کی، جن کا مقابلہ زمانے کے حوادث بھی نہ کر سکے؛

یہی وہ سربراہان و رہبر ہستیاں ہیں جو تاریخ عالم میں بہادر و مبارز کہلائی جانے کے مستحق ہیں اور یہی وہ جلیل القدر و الوہ المعوم شخصیتیں ہیں، جن کا نام و اثر سنو، ہستی پر ابداً آباد ملک زندہ و تابندہ رہے گا۔

تمام ارباب فکر و بصیرت کا اتفاق ہے کہ ان تمام مشاہیر عالم میں مجھے
 پیشوا اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کا رلائل کہتا ہے !
 ”آنحضور اکرمؐ نے دنیا میں آکر اپنی شمع ہدایت و نور نبوت سے تمام
 عالم کی تاریکیوں کو دور کر دیا ؟
 سرور کہتا ہے :-

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہور قدسی کے وقت اصلاح کا کام نہایت
 دشوار اور اہم تھا، لیکن آنحضرتؐ کی وفات کے وقت جس قدر اصلاح
 مکمل ہو چکی تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ اتنی بڑی کامیابی اور فوز و فلاح آپ کے
 سوا کسی اور کو بھی نصیب ہوئی ہو۔
 نوٹارڈ بیان کرتا ہے :-

”اس روئے زمین پر اگر کسی ہستی نے خدا کو پہچانا ہے اور اپنی
 عزیز ترین زندگی اس کی خدمت کے لئے فنا کر دی ہے، تو بلا شک و شبہ
 وہ مبارک ہستی محمدؐ عربیؐ کی ہے“ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 دائرة المعارف برطانیہ یوں رقم طراز ہے :-

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا میں وہ فلاح و کامیابی حاصل کی کہ
 آج تک کسی دور میں بھی کسی نبی اور کسی مصلح و رہبر کو نصیب نہ ہوئی ؟
 نوٹارڈ اس مستند کہتا ہے :-

”اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) علی الاطلاق
 مصلح اعظم ہیں ؟“

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف مسلمانوں کی نگاہ میں بطل اعظم اور
 جلیل القدر و فوق البشر ہستی ہیں، تو دوسری طرف دیگر مل وادیان کے

مفکروں اور قائدین کی نظر میں علی الاطلاق سب سے بڑے مصلح و پیشوا
 مانے جاتے ہیں، اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کی عظمت اور
 بہادری کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی ہستی کو سمجھا دیں۔

میں آج سے سات سال پیشتر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 قبر مبارک پر اس عظیم الشان بہادری اور مافوق ہستی کا مشاہدہ کرنے کی غرض
 سے حاضر ہوا، جو مجھے کشاں کشاں کھینچ لے گئی تھی، میں نے قبر مبارک کے
 سامنے ایک خوش گو ار اور نظر افروز منظر پایا، میرا دل فیضانِ تجلیات سے
 روشن ہو گیا۔

یہاں ایک روح جلوہ افروز ہے، جو عہدِ ماضی کی یاد نگار ہے، جس
 سے سراسر انوار و فیوض کی بارش ہوتی ہے، یہاں ایک بے نظیر ہستی اور
 ایک بے مثال مہل اعظم ہے، جس کی مثال دیگر مشاہیرِ عالم میں نہیں پائی جاتی،
 جب میں واپسی کا تصور کرتا ہوں، تو میرا دل بے اختیار چاہتا ہے کہ تمام
 امیدوں اور مقصدوں کو خیر باد کہہ دوں، جب میں قبر مبارک سے قریب
 ہوتا ہوں، تو میرا دل عظمت و جلال کے آثار سے معمور اور محبت و آرزو کے
 جذبات سے لب ریز ہو جاتا ہے، بنی اکرمؑ میں وہ کونسی کشش اور وہ کونسی اثر
 آفرینی ہے، جو دیگر ہستیوں میں ناپید ہے؟ میں اس سوال کا جواب آئندہ
 صفحات میں دوں گا

آپ کی بہادری کا تصور میرے شاعر و احساسات میں ایک ہیجانی
 کیفیت پیدا کر رہا تھا، بہادری کی ہی تصویر تمام لوگوں کے اذہان و قلوب
 میں بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، قیامت تک حیرت انگیز انقلاب برپا
 کرتی رہے گی، اگر بنی اکرمؑ میں فطری استعداد و صلاحیت نہ ہوتی، تو نبوت

و رسالت کا گراں قدر خلعت کیوں عطا ہوتا، اگر الہی قوتوں کے اتصال و قبولیت کے لئے یہ درخشاں دما بندہ روح اہل نہ ہوتی، تو قدسی کلمہ اس کے اندر کیوں پھونکا جاتا؟ اس حقیقت کبریٰ کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اللہ اس امر سے خوب واقف ہے کہ اپنی رسالت کس کے سپرد کی جائے؟

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی و رسالت سے پیشتر بہت بڑی استعداد و قابلیت کے مالک تھے؛

آپ کو بچپن ہی سے بتوں کی پرستش سے نفرت تھی، حالانکہ آپ کے آبا و اجداد کا دین بت پرستی تھا، او برہی دین تمام جزیرہ عرب میں فخر و مباہات کا مرکز سمجھا جاتا تھا، آپ بچپن ہی سے صادق و امین اور ایفاء و عہد میں راسخ تھے، اپنی قوم میں عزیز و محبوب تھے، آپ کی قوم آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتی تھی؛

عہد شباب میں آپ کا فضل و شرف مسلم تھا، قریش کی ایک ذی ثروت اور خریف خاندان کی خاتون نے، باوجود آپ کے فقر سے واقفیت کے، آپ کو نکاح کا پیغام دیا؛

سب سے پہلی مرتبہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے قبیلہ کے تمام افراد کو جمع کیا، ان کے سامنے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:۔

لوگو! اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہیں روندنے کے لئے آ رہا ہے، تو کیا تم سب میری تصدیق کریں گے؟ تمام نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے

آج تک آپ کو جھوٹ سمجھتے نہیں سنا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا پس میں تم کو خدا کے تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں؟

بنوت کے قبل آپ مظلوموں، ناداروں اور ناتواؤں کے بہت ہی ہم درد اور غمخوار تھے، کسی بیکس پر ظلم و جور روا رکھنے اور کسی مسکین کی حق تلفی سے آپ کو بے حد نفرت تھی۔ آپ نے قریش کی ایک انجمن حلف الفضول میں جس دلچسپی کے ساتھ شرکت فرمائی، جاہلیت کے کسی اور کام میں اتنا حصہ نہیں لیا، عرب میں اس بے نیط معاہدہ کا سبب یہ پیش آیا کہ اہل یمن میں سے زبید کے ایک شخص نے عاص بن وائل سہمی کو اپنا کچھ سامان فروخت کیا، اس نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، اُسے اسی پر بیجا ظلم اور سختی کی، اس نے اپنی مظلومی اور دادخواہی کا اظہار اپنے ایک قصیدہ میں کیا، جس کا مطلع یہ ہے۔

یا آل فہر مظلوم بفنا عتہ

بطن مکہ نائی الدار والنفہ

اے فہر کی اولاد ایک مظلوم کی فریاد رسی کے لئے آؤ۔ جو اپنے گھر اور خاندان والوں سے دور وادی مکہ میں پڑا ہے۔

جب بنو ہاشم نے اس کی یہ آہ و فریاد سنی، تو سب نے مل کر آپس میں معاہدہ کیا اور اس کا نام حلف الفضول رکھا، اس میں یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ مکہ میں جو کوئی مظلوم ہو، خواہ وہ کسی کا رشتہ دار ہو یا اجنبی، اگر اس پر کسی قسم کی مصیبت و آفت آپہونچی ہو، یا وہ کسی کے دستِ جنا کا شکار ہو گیا ہو تو سب اس کی فریاد اور دادخواہی کے لئے پہونچ جائیں اور اس کی تکلیف کا

بستِ باب کریں

اسی معاہدہ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے بعد فرماتے ہیں ”میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں از روئے معاہدہ حاضر ہوا“ اس کے بدلہ میں مجھے اگر سُرخ اونٹ بھی دیئے جاتے، تو میں انھیں کبھی پسند نہ کرتا اور اگر اسلام میں اس کی مجھے دعوت دی جاتی، تو میں ضرور اس پر لبیکٹ کہتا“

یہ اس امر کی روشنی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک کمزوروں مظلوموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کرنا سب سے زیادہ محبوب چیز تھی۔

عبدالطفولیت ہی سے آپ کے اخلاقی جوہر نمایاں تھے آپ میں ہر وہ مروت مدد درجہ پائی جاتی تھی حق کی نگہداشت اور اس پر ثبات قدم رہنا آپ کے اعلیٰ ترین صفات کا ایک جز تھا، ہم اسلام کے بطل اعظم کی زندگی کے اہم واقعات اور عظیم المرتبت صفات کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں ریاست، سرداری، برتری اور فوقیت خاندانی اور متواتر شعلی آتی تھی، یعنی آپ کا سلسلہ قصی سے عبد مناف اور ان سے ہاشم تک برابر چلا آتا تھا، یہی وہ قصی ہیں جن کا سکہ تمام عرب کی سرزمین پر بیٹھا ہوا تھا، تمام اہل مکہ ان کی قوت و سطوت کا لوہا مانتے تھے، اور بہت سے لوگ اُن کے حلقہ اطاعت میں تھے، ان کی قوم قریش دین عرب کی پابندی، بتوں کی حفاظت کعبہ کی دیکھ بھال اور پیاسوں کو پانی پلانے وغیرہ اس قسم کے اور بہت سے منصبوں میں داعد اور ممتاز حیثیت رکھتی تھی، جن کی شہرت کے ٹونکے دُور دُور

ملکوں تک بچتے تھے؛

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاندانی اقیانوسات، یہ میراثی تنے اور یہ شان و سلطوت کے مظاہرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور حق پر ثابت قدم رہنے سے باز رکھنے میں کچھ سودمند اور موثر ثابت ہوئے؟ کیا ان کے ذریعہ آپ کے پائے استقلال کو ذرا بھی دھکا لگا؟ ہرگز نہیں بلکہ آپ نے تو اپنے آبائی مذہب اور قدیم دین کی سخت مذمت کی، ان کی عقلی کمزوریاں کھول کھول کر بیان کیں اور ان کے اس مذہبی نغمہ کو جو آپ کی قوم اور قبیلہ کے لئے باعث عزت تھا، تو بالاکردیش کی طرف دعوت دی۔

عبد مناف، ہاشم اور عبد المطلب کے صاحبزادوں اور کسی خاندان کے فرد کو بھی وہ رعایت اور وہ درجہ و مقام نصیب نہیں ہوا، جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کم سنی کے زمانے میں پایا تھا۔ آپ سارے صاحبزادوں اور پوتروں میں ممتاز حیثیت اور خاص شان و منزلت رکھتے تھے، آپ کو اپنے جد امجد قوم قریش کے سردار کے مسند پر جلوہ افروز ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔

کعبہ میں عبد المطلب کے لئے ایک مسند بچھی رہتی، جس کے ارد گرد ان کے صاحبزادے بیٹھا کرتے تھے، مگر از روئے احترام و عظمت کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی، کہ مسند پر بیٹھ سکے، بنی اکرمؑ بھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اس وقت آپ کم بن بچہ تھے، آپ کے دادا آپ کو اپنے قریب اپنے فرش پر بٹھلاتے، لیکن ان کے صاحبزادے آپ کا دامن پکڑ کر کھینچتے تاکہ آپ کو وہاں سے ہٹا دیں، عبد المطلب جب ان کی یہ حرکت دیکھتے، تو

فرماتے، ”میرے صاحبزادے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی ایک زالی شان و عظمت ہے پھر آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنا ہاتھ آپ کی پشت مبارک پر شفقت سے پھیرتے، اور آپ کے ہر دل نشین ناز و انداز پر فریفتہ ہو جاتے۔“

جب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف سفر کر نیکا ارادہ کیا، اور قافلہ تیار ہو گیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، ابو طالب کے دل پر رقت آمیز جذبہ شفقت طاری ہو گیا اور کہنے لگے، ”بخدا میں اس کو ضرور اپنے ساتھ لے چلوں گا اور وہ بھی مجھ سے ہرگز جدا نہ ہوگا۔“ غرض کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ اس دور دراز سفر کی مشقت برداشت کرنے کے لئے ہمہ تن مستعد ہو گئے۔

کیا آپ کے دادا اور چچا کے یہ احسانات و عنایات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی دین کی جانب مائل کرنے کے لئے کافی نہ تھیں، کیا یہ سب اعزاز و اکرام آپ کی استقامت و ثبات قدمی کو جادہ حق سے برگشتہ مکر کے لئے مؤید نہ تھا؟ لیکن آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نفس باہل کی فضا میں کیوں کر سکوں حاصل کر سکتا تھا، آپ کا ضمیر ربانی تجلیات سے منور تھا، آپ کے قدم و حدایت کے اس اعلیٰ مرحلہ پر جم چکے تھے، جنہیں دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے جنبش نہیں دے سکتی تھی؛

طلب حق، استقلال اور حریت رائے و اعتقاد کی اس سے واضح اور

کونسی مثال ہو سکتی ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا؛

قریش نے محسوس کیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے من گھڑت

دینی اصولوں پر تنقید کرتے، ان کے باطل خداؤں کے خلاف صدائے

احتجاج بلند کر رہے ہیں اور ان کے آبائی دین کی تردید میں کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔

قریش کا ایک وفد ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ الٹی میٹم دیا کہ یا اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے آبائی دین کی خدمت و تجارت کرنے اور ہمارے بتوں کو بڑا بھلا کہنے اور ان کی توہین کرنے سے باز رہنے کا حکم دیں، یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں، ابوطالب کو اب ایک نئے مادہ سے دو چار ہونا پڑا، ان کے لئے اس معاملہ کی پیچیدہ گتھی کو سلجھانا نہایت دشوار ہو گیا، انھیں یہ خوف و اس گیر ہوا کہ سب ادا یہ لوگ خواہ مخواہ اپنی قوم پر چڑھا لی کر دیں، چنانچہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اسے محمد مجھے تیری قوم سخت دھکیاں دے رہی ہے اسلئے تو اپنے اور میرے حال پر رحم کھا اور مجھے کسی ناقابل برداشت مصیبت کی زحمت نہ دے۔ آپ نے جواب دیا۔

چھا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے واسطے اٹھ میں سورج اور بائیں اٹھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں اور کہیں کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے، میں ہرگز اپنے اس ارادہ سے ٹٹنے والا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ اٹھ کر جانے لگے، تو ابوطالب نے آواز دی اور بلو کر کہا "میرے بھتیجے جا اور تیرا جو جی چاہے کر، خدا کی قسم میں تیرا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گا۔" آپ کے عہد طفولیت کے آنسو ابوطالب کو اپنے ساتھ ٹک شام لے جانے پر آمادہ کرتے ہیں اور بن بلوغ کے یعنی عالم کھولت کے آنسو اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو راہ حق میں قربان کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، آنحضرت اکرمؐ کے سامنے جو حق راستہ روشن تھا، اگر اس میں باطل کی فدا بھی آمیزش ہوتی، تو آپ کے چچا کا یہ جن سلوک اور ان کی

وفاداری و اطاعت آپ کو جادہ حق سے باز رکھنے کے لئے کافی تھی، یا کم از کم اپنے چچا اور اپنے خاندان والوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اس قسم کی روش کو چھوڑ دینا، جس کے حق ہونے میں شک و غبہ ہو، مناسب معلوم ہوتا تھا، لیکن اس پیکر استقلال نے راہ حق پر ثابت قدم رہ کر اپنے عقیدہ کی درستگی اور اپنے یقین و اذعان کی پختگی کا نمایاں ثبوت دیا، یکساں سے برہہ کر ثبات قدمی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے؟

پتھر کا کلیجہ ہو، تو یہ کنٹین مرط طے ہو سکتا ہے، خولادی قدم ہی اس ہولناک منزل میں جم سکتے ہیں، طوفانی ہمت اور سیلابی عزم و ارادہ ہی اس خاردار وادی میں برہہ سکتا ہے، ایک طرف ابوطالب کو ہلاکت کے خوفناک عین خار دکھائے جا رہے ہیں اور قریش ان کو بار بار بد چکیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف عرب کے زبردست حملہ کا خوف دامن گیر ہے، یہ تمام بجلیاں آشیانہ نبوت اور خبر من رسالت پر ٹوٹ پڑنے کے لئے بے تاب ہیں، اور اطلاع مکملہ الحقی اور آپ کو اپنے راسخ عقیدہ سے منحرف کر دینے پر تلی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے اشکوں کی تابانی سے یہ بجلیاں سرد و ماند پڑ جاتی اور آپ کے ہونٹوں کی جنبش انکار سے ساکن ہو جاتی ہیں، یہ وہ مقام امتحان ہے، جہاں راسخ و عقیدہ اشخاص کے بھی قدم لغزش میں آ جاتے ہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے، اور راہ حق میں ہر قسم کی قربانی و ایثار سے کام لیتے ہوئے، جس حرمت مانے، وفاداری، صبر و استقامت اور بہادری کا ثبوت دیا ہے، وہ ہیبت ناپیچ عالم کے صفحات میں غیر فانی

آپ کے ساتھ وفاداری، حریت رائے اور اعلیٰ قرافت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے، کہ عبدالمطلب کی اولاد میں سے ایک شخص، جو شکار کا دل دادہ تھا، ہر روز شکار کیلئے کئے نکلا کرتا اور واپسی کے وقت کعبہ کا طواف کیا کرتا، پھر قریش کی مجلس پر ہوتا جو اگڑتا، ان کو سلام کرتا اور ان سے گفتگو کرتا تھا، یہ شخص اپنی قوم میں معزز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہت بیزار تھا، یہ حمزہ بن عبدالمطلب ہیں، ایک دن یہہ حسب معمول اپنے شکار سے لوٹے اور بدستور قبروں کا طواف کیا، ایک لونڈی نے ان سے کہا کہ ابوالحکم بن ہشام (ابو جہل) نے محمدؐ کو یہاں بیٹھے ہوئے پایا، تو گھایاں دیں اور سخت سست کہا، محمدؐ نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور واپس چلے گئے، حمزہ نے جب آپ کی شان کے خلاف یہ الفاظ سنے، تو بے حد عیش میں آگئے، اور انہوں نے ابو جہل کے پاس، جو قریش کے ایک مجمع میں تھا، پہنچ کر اسے اپنی کمان سے سخت زخمی کر دیا، اور بولے کیا تو نے اس کو گھایاں دیں؟ حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں، میں بھی دہی کہتا ہوں، جو وہ کہتا ہے؟

قریش کا معزز ترین شخص، جس کو اس کے بنوں سے قربت و عقیدت اور اس کی محفل سے محبت و الفت تھی، صرف اپنے چچا زاد بھائی کی عظمت و کرامت کا خیال کرتے ہوئے اور آپ کی حریت کو پامال کرنے والوں سے جوش انتقام کی وجہ سے اپنی قوم اور اپنے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے مشکلات و حوادث بھی آپ کو اپنے تبلیغی فرض

سے سر ہو چلا دے، بلکہ آپ نے تمام دنیا کی طاقتوں کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا
 ”اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں،
 خواہ میں اس میں ہلاک ہو جاؤں، ہرگز اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حقیقی اور آپ کی ثبات قدمی
 کی یہ تمام روشنی اور واضح صفات ہیں۔

عتبہ بن ربیعہ اپنی قوم کا نمائندہ اور ان کے خیالات کا ترجمان بن کر
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور کہتا ہے، ”کہ میرے چھپرے بھائی! آپ
 بخوبی واقف ہیں، کہ آپ خاندان میں ہم سب سے زیادہ معزز اور
 نسب میں آپ کا مقام تمام سے بلند و برتر ہے، آپ نے اپنی قوم کو بہت
 بڑے حادثہ سے دوچار کر دیا ہے، آپ نے ان کے باہم جدائی ڈال دی
 ان کی عقلوں کو کمزور ٹھہرایا، ان کے بتوں پر کاری ضرب لگائی، ان کے
 دین کی برائیاں اور عیب جوئیاں کیں، اور ان کے آباء و اجداد کو
 کافر قرار دیا، میں اس وقت آپ سے چند اہم امور کے متعلق گفتگو
 کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان میں سے کسی پر اتفاق کر لیں تو بہتر ہو گا،
 آپ نے فرمایا کہواہو الولید! عتبہ نے کہا آپ جو ایک نئے دین کی اشاعت
 کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے ذریعہ دولت کما فی منظور ہے، تو ہم
 اپنی تمام دولت آپ کے قدموں پر نثار کرنے کے لئے تیار ہیں، یہاں
 تک کہ آپ ہم سے زیادہ دولت مند ہو جائیں، اگر آپ کا شمار اس سے
 جاہ و عزت اور مرتبہ حاصل کرنا ہے، تو ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں،
 آپ کی رائے کے خلاف ایک کام بھی نہ کریں گے، اگر آپ کو سلطنت کی
 خواہش ہے، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ کے دماغ

میں (نعوذ باللہ) کچھ ظلم و فساد واقع ہو گیا ہے، جس کے علاج سے آپ عاجز ہیں تو ہم اپنا مال خرچ کر کے آپ کا علاج کرتے ہیں؟
جب غلبہ ایسی ہو گیا اس اور خرافات تک چکا تو آنحضرتؐ نے فرمایا
ابو الولید! سن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جو بڑا احسان اور نہایت رحم والا ہے
کتابِ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا تم یہ کلامِ رحمنِ رحیم کی طرف سے نازل
عَرَبِيًّا يَقُومُ يَعْلَمُونَ بشیراً کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے
وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ عَنْهَا جس کی آیتیں صاف صاف بیان
کی گئی ہیں، یہ ایسا قرآن ہے جو عربی
ہے، ایسے لوگوں کے لئے ہے جو دشمن

ہیں، بشارت دینے والا ہے، اور
ڈرانے والا ہے، اکثر لوگوں نے بد
گردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔

غرض آپ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے رہے، اور یہی قریش
کے بیان کا جواب تھا؛

اگر راہِ حق آپ کا مسلح نظر اور مقصد اولین نہ ہوتا، جس کے جذبات
سے آپ کا دل لبِ ریت تھا، تو آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کی کوششیں
آپ کے عزم و استقلال اور جوشِ خودداری کو سرد کرنے کے لئے موثر
ہو جاتیں، اور آپ ان کی ترغیبوں سے انہی کے دین میں سامانِ سکون
تلاش کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور طرز معاشرت پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے، تو معلوم ہوگا کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادیوں اور خدمت گزاروں کے ساتھ کس طرح جن معاملہ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی ذمی ثروت خاتون تھیں اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے مال کی نشو و نما آنحضرت ہی کے دست بہارک سے ہوئی، آپ کی حزن معاشرت اور گھریلو زندگی میں آپ کی محبت و رواداری کی بہترین تصویر زید بن حارثہ کے اس واقعہ میں جھلکتی ہے۔

زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرب سے خریدا، اور آنحضرتؐ کو بطور نذرانہ پیش کیا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، انھوں نے آپ ہی کے گھر میں زندگی گزاری، ان کے باپ فدیہ ادا کر کے انھیں لے جانے کی غرض سے آئے، آنحضرتؐ نے ان کے باپ سے فرمایا اب تو یہ آزاد دیں، ان کو اختیار ہے، جس کو چاہیں پسند کر لیں، لیکن زید رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ پر ترجیح دی، ﴿وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَتَّبِعَنِ﴾

ذیل کی ایک اور مثال سے پتہ چلے گا کہ آنحضرتؐ راکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و رتبہ لوگوں میں کیا تھا، اس پر خود آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، تو آپ بہت ہی خوف زدہ ہو گئے، اسی عالم اضطرابی میں اپنے گھر تشریف لائے، آپ کی نیک دل بیوی آپ کی ان کلمات سے دل جوئی کرتی ہیں کہ ”آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا کیوں کہ آپ رشتہ داروں کے درمیان ملاپ پیدا کرتے ہیں، ضعیفوں اور مسکینوں کی غم خواری اور چارہ جوئی کرتے ہیں، تنگوں کو کپڑا پہناتے، ہاؤز کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں جو کچھ بھی مشکلات درپیش ہوتی ہیں

آپ ان کا ہر طرح سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرتے ہیں :-

ان کی اس شہادت اور حقیقی ترجمانی سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کس منہم کی تھی، لیکن اب سوال یہ ہے، کہ آپ کو اپنے آبائی دین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے اور ایک نئی انقلابی تحریک پیش کرنے پر کس چیز نے آمادہ کر دیا، جس کے لئے آپ کو بے شمار مشکلات و تکالیف سے دوچار ہونا پڑا۔

یہی وہ ایامی و ربانی تقاضا تھا، جو آپ کو اپنی جوی پجوں اور غاندل سے زیادہ عزیز تھا، جس کی طرف آپ نے تمام کو دعوت دی، جس کے بغیر زندگی کا کوئی مدعا و مقصد نہیں اور جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بلند و بالا ہے۔
غرض کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہر حیثیت سے بلند و برتر اور پاکیزہ تھے، حق پر ثابت قدمی اور محبت الہی آپ کی زندگی کا اصل مقصد و مدعا تھا۔

میں نے لندن میں ایک بہت بڑے مشرق سے سوال کیا، کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہتے تھے، جس پر آپ کو پورا اعتماد و ایمان نہ ہوتا ہو، اس نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، ایک چیز جس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا، یہ ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور جو بات کہتے اور جس چیز کی دعوت دیتے، اس پر آپ کا ضمیر گواہی دیتا اور آپ کا دل یقین و ایمان کی سچی تصویر پیش کرتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم الشان صفت ہے، جس کو دوست و دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے حق کی خاطر بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، طرح طرح کی

میتیں جھیلیں، آپ کی دشمنی پر کربان دسی گئی۔ آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور راہ حق میں جہاد کرنا پڑا، جو لوگ حق کے طلبہ تھے، بلکہ طلب حق ایک فریضہ انسانی ہے، ان کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال پیش کی گئی ہے آپ کے استقلال کے نقش قدم ان کی رہبری کر سکتے ہیں۔

خواہ صدیاں گزر جائیں اور زمانہ اپنی گردش کے سینکڑوں دورے ختم کرے، سلسلہ حیات کے ختم ہونے تک بھی آپ میدان شجاعت کے شہرہ قیلم کئے جائیں گے، نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے بہادروں کو اسی رہ گزر سے گزرنا پڑے گا، استقلال اور ثبات قدمی کی یہ بہترین مثال اور بلند ترین پیکر ہے، جو لوگوں کو اس امر کی دعوت دے رہا ہے، کہ تمام انسان اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

شہسوارِ شجاعت

میں اس مضمون میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کی اصلی اور حقیقی تصویر کیے پختا ہوں، اس سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ماقبل کی حالت بیان کر دی جائے کہ اس وقت سرزمین عرب کی کیا حالت تھی، عرب کی قوم اس نئی تحریک سے کس قدر بیزار تھی، تاکہ اس بیان سے یہ امر ذہن نشین ہو جائے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کٹھن مشکلات و حوادث کا بہادرانہ مقابلہ کیا اور اس بڑی مہم کو سر کرنے اور پُر خطر منزل پر ثابت قدم رہنے کے لئے کس قدر قوت و شجاعت کی ضرورت ہے، اسی کے پیش نظر میں موقع و محل کے مناسب واقعات کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الو العزمی اور بہادری کو ثابت کروں گا، کہ آپ کی نفسی، اصلاحی، دینی، سیاسی اور اجتماعی شجاعت کس درجہ پر تھی ۱

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے ایسی دعوت پیش کی جس نے ان کی زندگی کی کاپیالپٹ دی۔ یہ تحریک نہ صرف ان کے دینی (امور تک محدود تھی، بلکہ وہ سیاست، اجتماع، اقتصاد اور تہذیب و تمدن غرض کہ ان کی زندگی کے تمام مظاہر اور حوائج و ضروریات پر مشتمل تھی، یہہ آسان امر نہ تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین اور رسم و رواج کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جاتے، اس لئے انھوں نے اس تحریک کی تردید کرنی اور داعی کی پکار پر نفرت و بیزاری کا اظہار ضروری سمجھا، تاکہ آپ ان کے دین اور ان کے بتوں کی تعلیم پر مجبور ہو جائیں۔

سرزمین کہ تمام عربوں کی جولاں نگاہ اور فضیلت و ہدایت کا سرچشمہ تھی، تمام لوگ یہاں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، کعبہ کی مجاورت اور اس کی حفاظت کا شرف و اعزاز قریش کو حاصل تھا، لوگ اپنے جان و مال کی حفاظت اور تجارتی کاروبار اور حصول منافع کے لئے موسم گرما میں شام و عراق اور موسم سرما میں یمن کی جانب کوچ کیا کرتے، اسی امتیازی شان کی بدولت اللہ تعالیٰ آپنے احسان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

لَا يَلَا فِ قَوْلِنِ اِيْلَانِهْمُ پو کہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاؤ
 دِخْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں
 تُوَانِ كُوَ چاہیے کہ اس ماحانہ کعبہ کے
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا مَلِكِ کی عبادت کریں، جس نے ان کو
 التَّبِيتِ الَّذِي اٰلَحَمَهُمْ مَجْمُورِ مِمْبُورِ میں کھانے کو دیا اور خوف
 سے ان کو اسن دیا !

گزرے، تو کوئی تعجب نہیں؛

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو توحید کی طرف بلانے اور قوم کی کمزوریاں بیان کرنے تک محدود رکھتے، تو مخالفت بھی مبتدا و زائد نہ ہوتی لیکن آپ نے ان کے روبرو روز قیامت جزا و سزا اور بعث و نشر پر ایمان لانے کی دعوت کا بھی مسئلہ چھیڑ دیا، اس حقیقت کو انہوں نے تعجب کی نظر سے دیکھا، اور بالکل محال اور ناممکن سمجھا، اور مضحکہ خیز انداز میں کہنے لگے۔

اِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا | کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں بن کر
وَعِطْنَا مَا اَرْسَلْنَا لِمُعَاوِنٍ | خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ
ہوں گے؟

اس طرح انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے داعی اسلام کی عقلی و فکری جدوجہد کو کمزور ثابت کرنے کے لئے تسخر آمیز استدلال کرنا شروع کر دیا، ایک دن ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لئے ہوئے آنحضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد! کیا آپ کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ اس ہڈی کی دوبارہ تخلیق کرے گا، یہ کہہ کر اس نے اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور اس کے ریزے آپ کے روبرو ہو ایں بکیر دیئے، قرآن مجید نے اس طرح اس کی الزامی تردید کی۔

وَ هَرَبْتُ كُنَّا مَثَلًا وَنَسِیْ | اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب نمونہ
خَلَقَهُ قَالَ مَنْ یَّخْبِیْ الْعِطَامَ | بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے
کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں
وہی زویم قُلْ یَخْبِیْهَا الَّذِیْ | کوں زبہ کرے گا، آپ جواب دیجئے کہ اُن کو

أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝
 وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

توحید اور بعث و نشر کی تبلیغ سے قریش کی ناسمجھ عقلوں اور ان کے دین کو بڑا ہی صدمہ پہونچا، انھوں نے داعی اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کی دشمنی اور ایذا رسانی پر کمر باندھ لی؛

آنحضرتؐ نے اپنی دعوت حق کو اسی حد تک محصور نہیں کیا، بلکہ شراب نوشی، زنا کاری، جوا بازی اور سود خوری کی حرمت کا اعلان کر دیا قریش اس تحریک کی جھلاکتاب لالے والے تھے، یہ چار چیزیں تو ان کی زندگی کی اہم ضروریات تھیں، اور یہی ان کے لئے فخر و عزت دولت و ثروت اور منفعت کا سرمایہ سمجھی جاتی تھیں؛

سود تو قریش کے تمام قبیلوں میں عام تھا، آنحضرتؐ کا مدعا یہ تھا، کہ سود کو جسے وہ اپنی زندگی کا بیش بہا سرمایہ اور فراوانی دولت کا ذریعہ سمجھتے تھے، قطعاً حرام کر دیں، لیکن قوم قریش اس متلع غریبہ کو قربان کر دینے پر کیوں کر راضی ہوتی؛

شراب، زنا، جوا اور سود یہ تمام چیزیں ان کے نفوس میں کس طرح گھر کر گئی تھیں، اس کے لئے میں یہاں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو سکے گا، کہ یہ خیس مشاغل قریش کے ہاتھ میں کس طرح آلاکار بنے ہوئے تھے؛ جس کے ذریعہ دیگر عربوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سننے سے بھی نفرت دلائی جاتی تھی، آمشئ قیس اسلام لانے کی غرض سے مکہ کے قریب آیا، اپنے ایکٹ

قصیدہ میں رسول اکرمؐ کی تعریف کی، جس میں وہ کہتا ہے۔
 وَايْت لَا اِدْفِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ مِثْلَ قَسَمِ كَهْ رَكْبِي هَيْ، کہ جب تک
 وَلَا مِنْ حَقِّي حَتَّى تَلْقَى مُحَمَّدًا مِثْلَ قَسَمِ كَهْ رَكْبِي هَيْ، میری اونٹنی محمدؐ سے ملاقات نہ کرے
 میں اس کے منفع و مضحلال اور
 بَقِيَّ يَسِيٍّ مَالًا تَرُونَ وَذَكَرَهُ اس کے پاؤں کے زخمی ہو جانے کا
 اَعَاذَ لَعْمَرِي فِي الْبِلَادِ وَابْجَدَا رَجْ نَذَرُونَ، یہ ایسا بنی ہے، جسکی
 نظریں وہ چیزیں روشن ہیں جن کو
 تم نہیں دیکھ سکتے، میری زندگی کی
 قسم کہ اس کا ذکر دور دور کے پست
 و بلند ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ ۱۲۔

جب وہ مکہ پہنچ کر آنحضرتؐ کے پاس جانا چاہا، تو قریش کے بعض
 مشرکین نے اس کو روک کر کہا اے ابوبصیر! وہ زمانہ کو حرام قرار دیتا ہے۔
 اعرشی نے جواب دیا بخدا مجھے بھی اس کی خواہش نہیں، پھر انھوں نے
 کہا اے ابوبصیر! وہ شراب نوشی سے منع کرتا ہے، اعرشی نے کہا خدا کی قسم
 اس سے نفس کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن میں فی الحال
 واپس جاتا ہوں آئندہ سال اس کے پاس حاضر ہو کر ضرور اسلام قبول
 کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا اور اسی سال وفات پا گیا،
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت حشر و نشر کی خبر دینے اور
 قوم کو ان کے محبوب و مرغوب اور پسندیدہ مشاغل کے سد باب ہی پر گفتگو
 نہ کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور ان کے تصور سے بعید ترین
 تحریک یعنی اخوت و مساوات کی طرف بلایا، حالانکہ انھوں نے اپنی تمام

عمر میں حسب و نسب کے امتیازی تخیلات اور باہمی فخر و مباہات میں گزاری تھیں، بھلا اس وقت کا کیا حال ہو گا جب کہ آنحضور اکرمؐ نے آثار و نظام اور امیر و غریب کے درمیان مساوات و یکسانیت قائم کرنے، تمام لوگوں کو انسانیت کے ایک مقام پر جمع کرنے اور ان کو ایک ہی رشتہ میں منسلک کرنے کی انقلابی تحریک اٹھائی، یہ ایسی ایکم تھی، جس کو تسلیم کرنے کے لئے قریش کبھی تیار نہ تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انسانی حقوق پامال کر کے اور رنگ و نسل کے امتیازات کی حدود قائم کرنے کے لئے اپنے دین میں تحریف کر دی تھی، دیگر عوام الناس کی طرح عرب میں ہر کرطوف کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ یہ بخوبی واقف تھے کہ عرفہ میں پھڑنا اور طواف کرنا فرائض حج اور شعائر ابراہیمی میں سے ہے، یہ وہی قریش تھے جو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرتے اور دیہاتی عربوں کے کپڑے اتار کر ان کو ننگے بدن طواف کرنے پر مجبور کرتے تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے اپنی حسب و نسب بے شمار امتیازات و حدود اپنے ساتھ مخصوص کر لئے تھے، اس قسم کے خصوصیات رکھنے والی قوم کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مساوات اور تحریک اخوت پر راضی ہو سکتی تھی، اور خود آنحضرتؐ کیوں کر اپنے قبیلہ کے ردہ و یہ کہنا گوارا کر سکتے تھے، کہ ”اے بنی ہاشم میرے سامنے لوگوں کے اعمال و کردار پیش نہ کرو، بلکہ اُن کے نسبوں کو بیان کرو؟“

تعجب اور حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ، آنحضرتؐ نے باوجود قریش کے ممتاز ترین خاندان میں شمار ہونے اور باوجود صاحب ریاست قبیلہ سے تعلق رکھنے کے جاہلیت ہی کے زمانے سے ہر قسم کے امتیازات کو

شادی، مبعوث ہونے اور وحی سے سرفراز ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اپنی قوم کے افراد کے برابر سمجھا کرتے تھے۔

قریش کو اس تحریک مساوات اور دعوت اتحاد پر کیسے مبرہہ سکون نصیب ہو سکتا تھا، یہ تو غلاموں پر قسم قسم کی سختیاں، کمزوروں پر طرح طرح کے مظالم اور مسکینوں پر نوع بہ نوع کی مصلبتیں روا رکھا کرتے تھے، آنحضرتؐ نے نہ صرف ان کے بتوں کی توہین کی، ان کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈرایا، ان کے جاہ و دبذہ کے غرور کو توڑا، شراب، زنا، جوا، سود اور دیگر ناشائستہ نفسانی خواہشات کا انسداد کیا اور کمزوروں اور طاقتوروں آقاؤں اور غلاموں کے درمیان مساوات و یگانگت قائم کر دی۔

بلکہ مال داروں اور امیروں کے مالوں میں سے غلاموں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق دلانے کی تحریک بلند کی اور علی الاعلان پکار کر کہا ”وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْمَسْكِينِ وَالمُحْسِنِينَ“ ان کے مالوں میں سے حاجتمندوں اور حرمان نصیبوں کے لئے ایک مقررہ حق ہے یہ حق ان سے زبردستی لیا جائے گا اور ان پر تاوان عائد ہوگا، یہ تاوان (زکوٰۃ) قوم کے نزدیک ادا کے فریضہ سے بھی زیادہ دشوار تھا، آنحضرتؐ نے جب وفات پائی، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جو اس کو کٹھن سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے۔

یہ اس زمانے کی سوسائٹی کی حالت کا خاکہ ہے، جس میں آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو توحیدی، اجتماعی اور سیاسی نظام کی دعوت دی، اس دور کی سوسائٹی کی تصویر قرآن مجید نے ایک ہی آیت میں اس طرح

کھینچی ہے۔ فقالوا ان نتبع الهدی معك لنخلف
من ادبنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے توچ اپنا زمین سے واپس آجائیں گے۔

اب عند طلب امر یہ ہے کہ، اس ہمہ گیر مقابلہ کے لئے کس قدر صبر و
عزمیت اور بہمت و شجاعت درکار نہ ہوگی، بقا و انسانیت کا دار و مدار
شجاعت اور صبر ہی پر ہے، اپنی دو چیزوں سے انسانی زندگی مستحکم بن سکتی
ہے، شہیدوں اور بہادوروں کے بے شمار واقعات نے اسی شجاعت
کی بدولت تاریخ عالم کے صفحات کو رنگین و لالہ زار بنا رکھا ہے، جن میں
راہ حق تک پہنچنے کے لئے کئی ایک روشن اور درخشاں علامات موجود
ہیں، بطل اعظم کی پوری زندگی کا شجاعت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا
جائے، تو آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ملے گا، جو شجاعت و دلیری
کی جتنی جاگتی تصویر نظروں کے سامنے نہ پیش کرتا ہو، عہد طفولیت سے
زمانہ جاہلیت تک اور دور جاہلیت سے مابعد اسلام تک آپ کی
شجاعت کے جواہر پارے درخشان نظر آتے ہیں۔

بچپن میں آپ کو لات و عزائی کی قسم کھانے پر مجبور کیا گیا، تو
آپ نے فرمایا: ”میرے سامنے ان کا نام تک نہ لو، خدا کی قسم مجھے ان سے
سخت بغض و نفرت ہے۔“

بچپن میں آپ اپنی قوم کے خداؤں کی بابت اس قدر جرأت
آمین توہین کرتے ہیں، کہ آپ کے دل میں ذرا بھی خوف و خطر کا گزر نہیں
ہوتا۔

آپ اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلہ کے ہمراہ یمن کی جانب تشریف
لے گئے، اس وقت آپ کی عمر سترہ برس کی تھی، قافلہ میں سے ایک

ایونٹ وادی میں بدگ گیا تھا، آپ نے نہایت جرات سے کام لیا اور اس کی سرکشی دور کر دی۔

قافلہ کو ایک وادی عبور کرنی تھی، وادی پانی سے بھر پور تھی قافلہ واپس ہیبت کھا گئے، آپ نے اقدام لیا اور فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔

مذکورہ بالا چند واقعات آپ کے بچپن کی شجاعت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ہم رسالت کے بعد کے ان واقعات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے بہادروں کی گردنیں آپ کی عظمت و شجاعت کے آگے جھکا دیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ اِصْدَعْ بَمَا تَوْحَدُ اس عَرْضِ عَنِ الْمَشْرِکِینَ؟ (تمہیں جو حکم دیا جانا ہے، اس کی پیروی کرو اور مشرکوں سے ہنہ پھیرو) کے مطابق اپنی قوم میں ببانگِ دہل اپنی دعوت و تبلیغ کو سنا شروع کیا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، ”جنگ جب زیادہ خوفناک اور ہیبتناک ہو جاتی اور ہنگامہ کار گزار گرم رہتا، تو ہم آنحضرتؐ کی آڑ لیتے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا۔“

ذیل کی دو مثالوں سے ظاہر ہوگا، کہ جنگ کے موقعوں پر آپ شجاعت اور بہادری کہاں تک شہ سوار تھے۔

ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سے گھبرا گئے کچھ لوگ آواز کی جانب دوڑے ہوئے آئے، کیا دیکھتے ہیں، کہ آنحضرتؐ واپس تشریف لارہے ہیں، لوگوں کے پہونچنے سے پیشتر ہی آپ آواز کا پتہ چلانے نکل گئے، آپ گھوڑے پر سوار تھے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی اور فرار رہتے تھے۔

”گھبراؤ نہیں۔“

غزوہ حنین میں جس وقت تمام لوگ میدان چھوڑ کر بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہے تھے، آپ تنہا خحر پر سوار فرماتے تھے۔

انا لبني لا کذاب

انا ابن عبد المطلب

۱۲/۵

میں بنی ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت آپ کے سوا کوئی بھی دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم نہ رہا۔ میں نے مختصر طور پر خصوصیت کے ساتھ دو واقعے اس لئے بیان کئے تاکہ شجاعت کے دو اہم پہلو نظروں کے سامنے آجائیں پہلے واقعہ میں بتلایا گیا ہے کہ رسول اکرمؐ لوگوں کے پہونچنے سے پیشتر ہی خطرہ کے مقام پر پہونچ گئے تھے، دوسرے واقعہ میں اس امر کی صراحت کی گئی، کہ آپ خطرناک مقام پر دشمنوں کے زہرہ میں تنہا ثابت قدم رہ کر مقابلہ کرتے رہے اور لوگ تمام تر فرار ہو چکے تھے، ماہرین حرب اور جنگی اصول و قوانین سے واقف حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کہ اپنی دو کمٹھن مقامات پر شجاعت و استقلال کے جوہر آزمائے جاتے ہیں، ایسے موقع پر جبکہ خوف و ہیبت دلوں پر طاری اور رعب غالب ہو، تو خطرہ کی جانب قدم بڑھانا اور صبر و استقامت کے دامن کو ہاتھ سے نہ دینا نفس کے لئے بہت ہی دشوار ہے۔

یہ شجاعت جس کی بدولت قوموں کے بہادروں نے فیہر معمولی ناموری اور شہرت حاصل کی، اور جس میں آنحضرتؐ کا بھی ایک گران قدر حصہ تھا، میرے نزدیک اس شجاعت کے مشابہ و مماثل نہیں ہو سکتی،

جس سے آنحضرتؐ سرفراز ہیں، بلکہ اول الذکر شجاعت کا شمار تو بہادری کے اعلیٰ ترین صفات میں بھی نہیں ہوتا، البتہ آپؐ کی اصلی شجاعت دعوتِ حق کو اپنی قوم میں ایسے نازک دور میں پیش کرنا ہے، جب کہ اس کے خلاف ان کے دل نفرت و بیزاری کے جذبات سے معمور ہوتے ہیں، یہ ہے آپؐ کی شجاعت کہ آپؐ ٹکلیفوں اور مسلسل ایذا رسانیوں پر صبر اختیار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہمت و استقلال کہ قریش کے لوگ آپؐ کے چچا ابوطالب اور آپؐ کے خاندانِ داؤد سے، جنہوں نے آپؐ کا اتباع کیا اور حمایت و مدد کی، قطع تعلق کرنے کے لئے آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ معاہدہ ضحیفہ کی شکل میں کعبہ کی چوکھٹ پر آویزاں کیا جاتا ہے، یہ تمام تین سال تک ابوطالب کی گھائی میں محصور رہتے ہیں، اس کے باوجود آپؐ اپنے گھر میں برابر نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی آواز بلند تلاوت فرماتے ہیں، یہ ہے آپؐ کی بہادری کی اعلیٰ مثال کہ آپؐ اپنے مددگاروں (انصار) کو مسلسل ایذاؤں اور پیہم ٹکلیفوں سے نجات دلانے کے لئے جوشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر و تحمل کہ ان کے بعد آپؐ مصیبتیں جھیلتے اور مصائب و حوادث کا مقابلہ کرنے کے لئے تنہا رہ جاتے ہیں، یہ ہے آپؐ کی استقامت و شجاعت کہ آپؐ کے مددگار اور ہم درد چچا ابوطالب اور آپؐ کی مونس و غم گسار رفیقہ حیات حضرت خدیجہؓ کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپؐ مکہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں جہاں فتنہ و فساد کی آندھیاں اور حوادث کی مسموم ہوائیں اس زور سے چلتی ہیں کہ جن کے مقابلہ کی تاب مضبوط اور ٹھوس پہاڑ بھی نہیں لاسکتے تھے، یہ ہے کہ استقلال اور ثبات و عزیمت کی مستحکم چٹان

کہ آپ ہر طرح طرح کی سختیاں روا رکھی جاتی ہیں، آپ کے ساتھ تمسخر آمیز
برتاؤ کیا جاتا اور ہر جگہ آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہجرت کے
بعد جب آپ کے تمام انصار یثرب لوٹے ہیں، تو آپ ایک دن یحییٰ بن
بیت اللہ میں اپنی نماز اور فرائض باوجود بلند ادا کرتے اور قرآن مجید کی
تلاوت بھی علی الاعلان فرماتے؛

یہ وہ واقعات و تمثیلات ہیں، کہ اگر ان کی صحیح طور پر تصویر کھینچی
جائے، اور لوگوں کے روبرو دلکش پیرایہ میں بیان کیا جائے، تو ان کی
بدولت ہر ملک اور ہر نسل کے بہادروں کے سینوں میں اسی قسم کی شجاعت
کے جذبات پیدا ہوں گے اور آپ تمام ادیان و ملل کے لئے خواہ وہ توحید
پرست ہوں، یا مشرک، سفید نسل کے ہوں یا سیاہ نسل کے ہر ایک کے لئے
شجاعت کے پیشوا تسلیم کئے جائیں گے۔

یہ وہ نفسی و ادبی شجاعت و استقامت ہے، جو کسی کے تمسخر
سے کم زور نہیں ہو سکتی، نہ کسی کی وعیدیں اور دھمکیاں اس کو فرو کر سکتی ہیں
اور نہ لالچ اس کے جوہر کو دھند کر سکتا ہے، اخلاق محمدی نے اس درجہ جو
غیر فانی سند قبولیت حاصل کی ہے، یہ محض شجاعت ہی کا ایک کرشمہ ہے، جو
تاریخ عالم کے صفحات پر زرین حروف میں آشکار ہے۔

استہزاء و تمسخر جس کو قریش نے بطور آلہ کار استعمال کیا،
پائے استقلال کو ٹھکرانے میں اپنے اندر کافی اثر رکھتا ہے، یہ ہتھیار جسمانی
تعلیفوں اور ایذاؤں کے مقابل میں بڑے بڑے بہادروں کی جرات کو
ناک میں ملا دیتا ہے؛

ایک مرتبہ آپ نے صفائی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو بلایا،

جب وہ سب جمع ہو گئے، تو ان کو خدائے تعالیٰ کے حساب و عذاب سے ڈرایا
 کسی نے بھی آپ کی بات نہ سنی اور سب کے سب واپس لوٹ گئے، آخر کار
 ابولہب نے کہہ دیا، تو ہلاک ہو جائے، کیا اسی لئے ہمیں تو نے بلایا تھا؟
 قریش آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے لَا تَسْمَعُوا
 هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ - یہ قرآن دُسنو،
 بلکہ اس کے سننے کے وقت شور مچاؤ، تاکہ تم اس پر غالب ہو جاؤ۔

یہ خود اس امر سے بخوبی واقف تھے، کہ تمسخر و استہزاء کا ہتھیار
 بہ نسبت قلیف دہی و ایذا رسانی کے زیادہ موثر اور کارآمد ہے، اسی وجہ
 سے وہ لوگ اس پہلو سے غافل نہ رہے، جب قرآن پاک نے اُن کو شجرۃ
 الزقوم (درخت تھوہر) کی وعید سنائی، تو اُنھوں نے حد سے زیادہ بے اعتدالی
 شروع کر دی، بعضوں نے مذاق کے پیرائیہ میں کہا اے قریش کی جماعت!
 کیا تم زقوم کے درخت سے واقف ہو، جس سے محمد تمہیں ڈراتا ہے؟
 جب قرآن مجید میں دوزخ کے سلسلہ میں یہ تذکرہ آیا، کہ دوزخ پر
 آئیں فرشتے، امور میں، تو ابوجہل نے آنحضرتؐ کا تمسخر کرتے ہوئے
 کہا اے قریش کی جماعت! محمد کا گمان ہے کہ خدا کے لشکر کی تعداد جو تمہیں
 دوزخ میں ڈھکیلنے کے لئے مقرر کی گئی ہے، کل آئیس ہے، لیکن تم تعداد
 میں اس سے زیادہ ہو، کیا تمہارے ہر شوالہ آدمی ان میں سے ہر ایک کا
 مقابلہ کرنے کے لئے کافی نہیں؟

قرآن مجید ان کے اس زعم باطل کی تردید اس طرح کرتا ہے۔
 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ | ہم نے دوزخ والوں (کے گنہگار کا)
 إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا | فرشتے ہی بنائے ہیں، اُن کی تعداد

حَدَّثَنَا هُمُ الْاَفْتَنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا | ہم نے کافروں کے لئے محض فتنہ
 بھرا یا ہے؛

جب آنحضرتؐ کسی محفل میں لوگوں کو دعوت حق سناتے رہتے، تو لفظ نین
 طارث بھی آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، اور یہ لوگوں کو ایرانیوں کے افسانے
 اور رستم و اسفندیار کی بہادر سی کسی داستانیں سنایا کرتا اور کہتا اے قوم قریش!
 خدا کی قسم میں محمدؐ سے زیادہ اچھے اچھے تھے اور ہوش رُبا افسانے سناتا ہوں
 تم تمام میرے پاس جمع ہو جاؤ، جس طرح خدا اپنا کلام محمدؐ پر نازل کرتا ہے، میں
 بھی اس قسم کی داستانیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ لوگوں
 کو رستم و اسفندیار اور ایران کے بادشاہوں کے واقعات سنایا کرتا۔

آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ کے ساتھ اس سے بڑھ کر مذاق
 اور تسخر اور کیا ہو سکتا ہے؟

خباب بن اُرت آنحضرتؐ کے صحابہ میں ایک کمزور اور غریب صحابی
 تھے، یہ تلواریں بنا کر اپنے اوقات بسر کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ مکہ کے ایک
 صاحبِ اقتدار شخص حاص بن دائل کے پاس اپنی بنائی ہوئی تلوار کی اجرت
 طلب کرنے کے لئے گئے، اس نے کہا خباب! کیا تمہارے پیغمبر محمدؐ کا یہ
 گمان نہیں ہے، کہ جنت میں ہر شخص کو اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق
 تمام چیزیں ملتی ہیں، خباب نے جواب دیا بے شک! اس نے کہا اے
 خباب مجھے قیامت کے دن تک ہلکتا دو، میں بھی وہیں پہنچ کر تمہاری
 اجرت دوں گا، بخدا اے خباب تم اور تمہارے اصحاب خدا کے نزدیک
 مجھ سے زیادہ حقدا رہیں ہو سکتے۔

ولید بن مغیرہ مکہ میں اور ابو عروہ بن مسعود ثقفی طائف میں واحد و شاعر

یہ دونوں آنحضرتؐ کی تحیرشان کی غرض سے کہتے تھے: "لولا انزل
 هذا القرآن علی رجل من القریبتین عظیم" کیون نہیں
 آتا راگیا یہ قرآن دو بھتیوں کے کسی ایک بڑے شخص پر۔
 باوجود اس تسخّر اور مذاق کے دعوت و تبلیغ کے کام میں کسی قسم
 کی رکاوٹ نہ ہوئی۔ بخلاف اس کے صبر اور شجاعت کے پوشیدہ جوہر
 اور چمک اٹھے، کئی سال تک تسخّر و ایذا رسانی کا یہی سلسلہ جاری رہا۔
 لیکن بہادری و استقامت اپنے جادہ حق پر مستقل ہو کر دشمنوں کے دلوں
 میں رعب و ہیبت کے جذبات طاری کرتی اور نفسی شجاعت کی
 بلند پایہ سند حاصل کرتی رہی۔

جب استہزاء و ایذا رسانی کے تمام اسلحہ ایک ایک کر کے ختم
 ہو چکے، اور ایک خود دار اور جری نفس نے ان تمام حلوں کو برداشت
 کر لیا تو مشرکین عرب کو چھٹکا را پانے کا صرف ایک راستہ نظر آیا
 اور وہ آپؐ کے قتل کا منصوبہ تھا، جب آپؐ کو اس کی اطلاع ملتی ہے،
 تو پوشیدہ طریقے سے ہجرت کر جاتے ہیں اور غار ثور میں پہنچ
 کر اپنے رفیق کو ہمت دلاتے ہیں: "لَا تَحْزَنَ إِنْ اللَّهَ مَعَنَا
 غَمٌّ نَكْرُهُ خَدَاهَا رَسْمٌ"۔

اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جس میں
 تموار چمپکتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے نفس کے جوہر شجاعت
 کے میوئل سے چمک اٹھے تھے، آنحضرتؐ صلعم نے صبر و رضا
 اور قہر و جفا کے مراحل یکے بعد دیگرے طے کر لئے اور ہر ایک

منزل پر اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتے رہے، آپ کی کتاب شجاعت
 جس میں شجاعت کی تصویریں، مہر کی بہترین تمثیلیں اور عزم
 و ہمت کے مستقل شاہکار ہیں، ہمیشہ تلاوت کی جائے
 گی؛ - ۱۳

آئینہ وفا

ہم یہاں بطل اعظم کی وفاداری کی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کس قسم کا وفادارانہ سلوک کیا کرتے تھے۔

وفاداری تمام بکارم اخلاق کی اصل ہے، اسی سے تمام قوموں جماعتوں اور افراد کی خوش گوار زندگی وابستہ ہے، اگر دنیا اس کی حقیقت سے روشناس ہو جائے اور اس کی پابندی کرے، تو سعادت و ارتقاء کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو سکتی ہے۔

جن وفا ایک وفادار انسان کے دل کی مستر بخش کیفیت کا مہر ہے، جس شخص کے ساتھ وفادارانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کا دل محبت

دنیک کے جذبات سے لب ریز ہو جاتا ہے، تمام کے نزدیک جذبہ وفا ایک بلند مرتبہ شے ہے، ہمیشہ وفادار قوموں ہی کی دوستی سند قبولیت حاصل کرتی اور ان سے معاہدہ کرنے کے لئے پیش قدمی کی جاتی ہے۔

آئین وفاداری سے روگردانی کا نتیجہ ہے، کہ دنیا عجیب کش مکش اور بیخ و اضطراب کے عالم میں سرگردان ہے، جب ایک کو دوسرے پر اعتماد ہی نہ رہا ہو، تو باہمی معاہدہ و اقرار کیوں کر برقرار رہ سکتا ہے۔

اگر عہد و پیمان کی شان و منزلت کا وہ تخیل، جس کو آنحضرتؐ نے پیش کیا تھا، نظروں سے اوجھل نہ ہوتا، تو آج دنیا کو اس پر فریب زدگی کے گورکھ دھندلوں سے سابقہ نہ پڑتا، اگر مسلمان آنحضرتؐ کے آئینہ وفا کو پیش نظر رکھ کر آپ کے اصولوں پر چلتے اور دیگر اقوام کے لئے نمونہ بنتے، تو آج حکومتوں کے درمیان عظیم الشان تعلقات و روابط استوار ہوتے، صلح و آشتی اور انصاف و راست بازاری کے ہر جگہ چرچے ہوتے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہوتی، اور ان کی آبرو کا دامن اس طرح چاک نہ ہوتا، ہم یہاں آنحضرتؐ کی شان وفاداری کی چند اہم مثالیں پیش کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا، کہ آپ کی نگاہ میں اس کا درجہ کیا تھا۔

صلح حدیبیہ کے ایک سال پیشتر قریش نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اس کے لئے وہاں کے اضلاع و اطراف سے آدمی جمع کئے گئے تھے، بنو قریظہ نے رسول اکرمؐ کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور آپ کے لشکر کو غلبہ عطا کیا اور مشرکین کے دلوں میں رعب و ہیبت طاری کر دی، تھوڑے ہی عرصہ میں آنحضرتؐ اپنی جمعیت کے ساتھ مکہ میں

گھس پڑتے ہیں اور حدیبیہ کے میدان میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں، قریش اپنے ماصدوں کو آنحضرتؐ کی خدمت میں روانہ کرتے ہیں۔

عمرہ بن مسعودؓ واقعی قریش کا قاصد جب واپس لوٹ کر اپنی قوم میں جاتا ہے، تو آنحضرتؐ کی اور آپؐ کی فوج کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے:

”میں قیصر و کسریٰ کے دربار اور نجاشی کی سلطنت میں گیا، مگر خدا کی قسم کسی قوم کو اپنے بادشاہ کی اتنی قدردانیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنی محمدؐ کے صحابہ ان کے نبی کی کرتے ہیں؟“

آنحضرتؐ کے پاس کافی فوج اور قوت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود آپؐ ہمیشہ یہی اعلان کرتے رہے، کہ آپؐ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں نیز فرماتے ہیں: ”قریش آج کے دن صلہ رحمی اور ربط تعلق کی درخواست کریں، تب مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی باک نہ ہوگا“ جب ہسبل بن عمرو قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر صلح نامہ لکھوانے کے لئے آتا ہے، تو صلح نامہ میں ایک شرط ایسی بھی تھی، جس میں مسلمانوں کی سراسر سرقہ یعنی معلوم ہوتی تھی، وہ شرط یہ تھی، کہ قریش کا کوئی شخص بغیر ان کی اجازت کے مسلمانوں میں جا کر پناہ گزیں ہو جائے، تو آنحضرتؐ اس کو واپس بھیج دیا اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص قریش میں بل جائے تو وہ اس کو واپس نہ کریں گے۔

اس کڑی شرط نے مسلمانوں کے جذبات میں ایک ہیجان سا برپا کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کبھی حضرت ابو بکرؓ کی طرف جاتے ہیں اور کبھی آنحضرتؐ کے پاس اور کہتے ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ مشرک نہیں؟ کیا آپؐ خدا کے رسول نہیں؟ بھلا کیوں کہ ہم اس یک رخ

شرط کو قبول کر لیں، جس میں ہمارے دین کی شان و عظمت کی توہین کی گئی ہے۔ آنحضرتؐ جواب دیتے ہیں ”میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اس کے حکم سے سرباکی نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہرگز کوئی نیک یا نقصان نہیں پہونچائے گا۔“ ادھر ابو بکرؓ پکار کر کہتے ہیں ”میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں“ اس شرط کو قبول کر لینے میں ایک بہت بڑا راز مضمر ہے، جس کو وہ لوگ نہیں جان سکتے۔ یہ موقع تھا اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے صبر و استقامت کو آزمانے کا، ادھر مسلمان بحث و مباحثہ میں حیران و سراسیمہ تھے، ادھر آنحضرتؐ قریش کے سفیر سہیل بن عمرو سے معاہدہ و صلح کی گفتگو سے فایز ہو چکے تھے اور ابھی عہد و پیمان لکھا نہیں گیا تھا، کہ اتنے میں ابو جندل اپنی بیٹریاں پہنے ہوئے پناہ کی خاطر حاضر ہو جاتے ہیں۔

یہ ابو جندل اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے ہیں، جو مشرکین کے ہاتھ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلے آئے تھے، سہیل نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمدؐ! اس کے آنے سے پیشتر ہی میرے اور آپ کے درمیان زبانی معاہدہ طے ہو چکا ہے“ آنحضرتؐ نے جواب دیا ہاں درست ہے، ادھر ابو جندل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔

اے مسلمانو! کیا میں پھر مشرکوں کے پاس پلٹ جاؤں، اور وہ مجھے ایذائیں پہونچا پہونچا کر موت کے گھاٹ اتار دیں؟

سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے، کہ یہ حقایق و واقعات محمدؐ عربیؐ کی بے نظیر شجاعت پر کس حد تک شاہد ہیں، یہ آپؐ ہی کے بس کی چیز تھی،

کہ مدینہ سے بلا خوف مضطر اپنے لشکر کو ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں، پھر ذرا اس کو بھی غور کیجئے، کہ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سب سے زیادہ مقتدر اور مقرب ہستی پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا بھی تصور کیجئے کہ قریش کے ذی عزت و ثروت گھرانے کا ایک فرد اسلام کی خاطر طوق و سلاسل تلخ میں کیچے ہوئے، پناہ کی خاطر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مشاہدہ کیجئے، کہ آنحضرتؐ بغیر کوئی جیلہ یا نہ ڈھونڈھے، معاہدہ ابھی لکھا بھی نہیں گیا تھا، سہیل سے فراتے ہیں، کہ تم پتہ بتاتے ہو، پھر یہ شخص اپنے دشمنوں کی جانب آئو بہاتے ہوئے راضی برضائے اہل بیت واپس لوٹ جاتا ہے۔

اگر کسی کو اس قسم کی مثال پیش کرنے کا دعویٰ ہے تو سامنے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیرت انگیز واقعہ کو، جو عہد نامہ لکھنے سے قبل ہی سرزد ہوا تھا اور اس سلسلہ میں آپ کے ان کلمات کو، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تاہیں عالم کے صفحات ہی کو کھٹکا ل کر پیش تو کر دے۔

دشمنوں کے ساتھ وفاداری کی اس سے بڑھ کر اور کونسی مثال ہو سکتی ہے، دین اسلام میں اس کی بڑی ہی اہمیت دی گئی ہے، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اگر کسی قسم کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اگر ایک مسلمان کسی مشرک کو قتل کر دے، تو مقتول کے رشتہ دار برابر اس سے دیت لینے کا حق رکھتے ہیں، اور جب مسلمانوں کا عہد و پیمان کسی قوم سے نہیں ہے، تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی دیت ادا نہیں کی جائے گی، کوئی اجنبی قوم مسلمانوں سے عہد کر چکی ہے، تو ان کے خلاف

کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا، اسی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے:

<p>وین کے کام میں اگر وہ تم سے مدد مانگیں، تو تمہارا فرض ہے، کہ تم ان کی مدد کرو، مگر آس قوم کے مقابلہ میں نہیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو۔</p>	<p>وان استنصوكم فی الدین فعلیكم النصر الا علی قوم بینكم و بینهم میثاق۔</p>
---	--

معاہدہ و پیمان کی شان و احترام کے متعلق یہ وہ حقائق ہیں جو قیامت تک یاد نگار رہیں گے:

وفا داری کا یہ مظاہرہ دشمنوں کے ساتھ عہد و پیمان کے سلسلہ میں تھا، لیکن دشمن کے ساتھ اس وفا دارانہ سلوک کا بھی مشاہدہ کیجئے جو ایک جنگ میں مارا گیا تھا:

مطعم بن عدی قریش کے اشراف و رؤساء میں سے تھا، جس قبیلہ آنحضرتؐ کا نفع سے واپس تشریف لے آئے، جہاں ثقیف نے آپ کو بے حد ایذائیں پہنچائی تھیں، تو آپ نے مکہ کے بعض سرداروں کو بلایا اور اسن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اُن سے عہد لینا چاہا، تو سبھوں نے انکار کر دیا، لیکن مطعم بن عدی آپ کی حمایت کے لئے تیار ہو گئے جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں قریش کے ساتھ بڑی گھمان کی لڑائی ہوئی۔ تو قریش کے صنائد اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں مطعم بن عدی بھی شامل تھے، آنحضرتؐ کے شاعر حسان بن ثابت نے مطعم کی موت پر مرثیہ لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے:-

”اے میری آنکھ قوم کے سردار پر آنسو بہا،
 اگر روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، تو
 خون کے آنسو بہا، اس بڑے شخص پر رو، جو گول
 میں بہت ہی نیک اور ہر دلعزیز تھا، زمانے کی تمام
 بزرگی اگر کسی ایک ہی شخص میں جمع ہو سکتی، تو اس
 کا حق دار مطعم ہوتا، اس نے رسول اکرمؐ کو پناہ دی
 اگر سعد و فحطان اور جرحم کے باقی ماندہ اشخاص سے
 اس کی عظمت و بزرگی کا حال پوچھا جائے، تو وہ
 یک زبان ہو کر کہیں گے، یہ وہ وفادار ہے، جس نے
 اس دن جب کہ بھجوں نے انکار کر دیا تھا، اپنے
 ہمسایہ کو پناہ دی اور اس سے معاہدہ کیا، جب تک
 آفتاب عالم تاب ان پر اپنی ضیا پاشی کرتا رہے گا،
 تب تک یہ ان میں ذمی عزت اور بلند مرتبہ
 رہے گا۔“

حسان بن ثابت نے یہ مرثیہ مشرکین کے ایک ایسے شخص کی شان
 میں کہا تھا، جو محمدؐ اور آپؐ کے صحابہ سے جنگ کرنے کے دوران میں مارا
 گیا تھا، آپؐ اس مرثیہ کو حقوق سے سننے اور مسلمانوں کو اس کا جواب دیتے
 ہوئے خوشی کا اظہار فرماتے؛

کیا اس قسم کی وفاداری اور کشادہ دلی کی مثال تاریخ عالم میں
 کہیں دست یاب ہو سکتی ہے؟ کیا آنحضرتؐ انسانیت کی بلند چوٹی
 تک نہیں پہنچ گئے تھے، کہ آپؐ دشمن کی موت پر جو جنگ میں مارا

جاما ہے، افسوس کرتے ہیں، مروت و وفاداری کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ملتی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ آپ نے کس نوع کی وفاداری کا ثبوت دیا، صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی، کہ ہر شخص کو پورا اختیار دیا جائے، چاہے وہ حجر کے ساتھ عہد کرے خواہ قریش سے خزاہہ اپنی جماعت کے ساتھ آنحضرتؐ کے معاہدہ میں خسر یک ہو گیا جب قریش نے اپنا عہد توڑ دیا اور اپنے حلیفوں کے خلاف قبیلہ بکر کو مدد پہنچائی تو عمر و بن سالم خزاہی اپنے معاہدہ کا مطالبہ کرنے کے لئے آنحضرتؐ کے پاس آئے، اس وقت آپ مسجد میں بولتی افروز تھے، یہاں پہنچ کر انھوں نے یہ اشعار پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے:-

”میں محمدؐ اور آپ کے والد کی قسم کھا کر کہتا ہوں

خدا تمہیں ہدایت دے، مدد کے لئے تیار ہو جاؤ،

اور خدا کے بندوں کو مدد کی دعوت دو، تاکہ وہ ایسا

شکر جرائے کر آئیں، جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مار رہے

ہو، کیوں کہ قریش نے تم سے وعدہ خلافی کی اور تمہارا

عہد و پیمان کو توڑ ڈالا ہے۔“

آخر کار آنحضرتؐ کو یہ سن کر فتح مکہ کے ساز و سامان کی تیاری

میں عجلت سے کام لینا پڑا،

دوستوں کے ساتھ آپ کی وعدہ و فانی کس قسم کی تھی، اس کو بیان

کرنے کے لئے دفتر بے پایان کی ضرورت ہے، آپ بچپن سے لے کر اپنے

آخری سانس تک کے لمحات میں نیکی اور وفاداری کا مجسمہ تھے، کلمہ ۴۵

عبداللہ بن ابوجہار صحابی کہتے ہیں، میں نے آنحضرتؐ سے ایک سو دیکھا، اور کچھ دیر بعد اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ ملنے جانا ہے، تین دن کے بعد جب میں یہاں پہنچا، تو آپ اسی جگہ میرے انتظار میں تھے، جب مجھے دیکھا، تو صرف اتنا ہی فرمایا، کہ تم نے ٹھیک دی، میں تین دن سے اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ یہ واقعہ بھٹ سے قبل زمانہ جاہلیت میں پیش آیا تھا؛

عائشہ فرماتی ہیں، کہ آنحضرتؐ کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مزینہ سے ہوں آپ نے فرمایا تم حسانہ سے ہو؟ ہاں تو کیا حال ہے تمہارا، اچھی تو ہو؟ کیسے گزر رہو یہی ہے؟ اس نے جواب دیا، ”سب خیریت ہے“ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ! بڑھیا سے آپ کی پہچانت کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اس نے مجھ سے ایمان کا وعدہ کیا تھا۔

جنگ حنین کے بعد — جس میں آنحضرتؐ اگر ثابت قدمی اور استقلال سے کام نہ لیتے، تو قبیلہ ہوازن نے مسلمانوں کا خاکہ کر دیا ہوتا — ایک باغی وفد آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لئے آیا، تاکہ آپ سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرے، انھوں نے دیکھا، کہ آپ کی رحمت و شفقت کو جوش میں لانے کی کوئی صورت نہیں، کیوں کہ یہ جماعت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی، انہیں بھی اپنی گزشتہ غلطیوں کا کافی احساس تھا، مگر آنحضرتؐ ہی کی وفاداری میں انھوں نے اپنی جائے پناہ تلاش کی، یہ سوچ کر ان میں سے ایک نے کہا۔

اُسے محمد! بے شک آپ کو جاری وجہ سے بہت مشکلات اٹھانی پڑیں، لیکن نعمان بن منذر یا حارث بن ابی شمر غسانی سے، باوجود اس طرح زک برداشت کرنے کے، ان کے لطف و کرم کی امید تھی کہ وہ ہم کو اپنے قیدی واپس کر دیتے؟ آپ نے فرمایا میرے اور بنو عبدالمطلب کے پاس تمہارے جو قیدی ہیں، ان کو تم لے جا سکتے ہو وہ تمہارے ہی ہیں، ہاجرین اور انصار نے کہا، ہمارے ذمہ جو لوگ قید ہیں، وہ رسول اللہ کے ہیں، الغرض اس طرح اشارے سے ہوازن کے ایک ہزار قیدی رہا کر چکے گئے، یہ وہ وفاداری اور حسن رواداری ہے، جو مغرور، باغی اور سرکش قوم کے ساتھ برتی گئی، کیا مشاہیر عالم کی زندگی میں اس قسم کی کوئی شناہل مل سکتی ہے؟

تاریخ عالم کو کھنڈال کر دیکھو اور اس میں گزشتہ و موجودہ یڈر اور پیشواؤں کی زندگی کے واقعات و حالات کو جمع کرو اور پھر اس واقعہ کے ساتھ ان کا موازنہ کرو۔

آنحضرتؐ خفیہ طور پر مدینہ میں فتح مکہ کی تیاریوں میں مشغول تھے یہاں تک کہ اس امر کو ابو بکرؓ و عائشہؓ رضی اللہ عنہما سے تک صیغہ راز میں رکھا تھا، جب آپؐ نے اپنے ارادہ کا اعلان فرمادیا، تو حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کو فوراً ایک اطلاع نامہ لکھا اور اس کو ایک عورت کے ذریعہ روانہ کیا، وہ اس خط کو اپنے سر کے بالوں میں چھپائے ہوئے جا رہی تھی، کہ آپؐ کو اس کی خبر ہو گئی، آپؐ نے آدمی روانہ کیا، وہ راستہ میں گرفتار ہو کر آپؐ کے پاس لائی گئی پورا ماجرا دریافت ہونے پر آپؐ نے حاطبؓ سے اس اقدام کا سبب دریافت کیا، انھوں نے کہا ”یا رسول اللہ! خدا کی قسم

میں مسلمان ہوں، میں نے اپنا دین ہرگز تبدیل نہیں کیا، لیکن چونکہ میں ایسا شخص ہوں، کہ قوم میں میرا کوئی رشتہ دار یا مددگار نہیں ہے، وہاں میرے بیوی بچے ہیں، اس لئے ان کے تحفظ کی خاطر میں نے یہ صورت اختیار کی۔ حضرت عمرؓ بن خطاب نے کہا ”یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں“ آپ نے فرمایا اسے ستر کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کو لازماً راز اور معاف کر دیا ہے اور کہا ہے ”اعملوا ما بئسئتم فقد غفرت لكم“ تم جو چاہتے ہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا لاتخذوا
 اے ایمان والو! تم میرے اور
 اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ،
 عدوی وعدوکم اولیاء تلقون
 تاکہ تم ان کے ساتھ دوستی کا اظہار
 الیہم بالمودۃ۔
 کرنے لگو۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ آنحضرتؐ کی، اپنے صحابہ کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم ہے، کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے دائرہ مغفرت میں طالب کو بھی شمار کرنے لگتے ہیں، جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور مرض شدت پکڑ گیا، تو منبر پر چلے ہوئے فرمایا ”اے ہاجرین کی عیبت! انصار کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کیا کرو، لوگ بڑھتے رہیں گے، لیکن انصار اپنی اصلی حالت پر قائم رہیں گے، یہی وہ میرے مددگار ہیں، جنہوں نے مجھے پناہ دی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ سے پیش آؤ

اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرتے رہو، ۱۵

یہ وفاداری بھی ملاحظہ کے قابل ہے، کہ آپ جنگ اُحد کے دن، جب کہ مقتولوں کی تجنیز و تکفین کا حکم دیا، فرماتے ہیں۔ دیکھو تو عمرو بن جراح اور عبداللہ بن عمر وہاں ہیں، یہ دونوں دنیا میں بڑے ہی مخلص اور با مفاہمت تھے، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو؟ یہ وہ حسن و فاضلہ ہے، جس کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے، دنیا کا انعام اور کائنات کی زندگی اس وقت تک اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ لوگ وفاداری کا یہ سبق نہ سیکھ لیں اور آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب کی عسی ایمانی حرارت اپنے سینوں میں لاشن نہ کریں۔ ۱۰؎

زہد و قناعت کا منارہ

دنیا کی زندگی پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص یہاں شاکی نظر آتا ہے نہ تو مال دار، باوجود ہزاروں اور کروڑوں ٹاناک ہونے کے، قناعت شعرا ہے، اور نہ فقیر اپنی مالکینی معاش پر راضا مند، ایک طرف وہ سرمایہ دار ہیں، جن کے ہاتھوں میں دولت کی باگ ہے، وہ اس کو اپنی نفسانی خواہشات میں، جب چاہتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، دوسری طرف مزدور طبقہ کے دل میں حصولِ زہد کی عجیب عجیب تمنائیں کروٹیں لیتی رہتی ہیں، روسا بھی اپنے سے کم رتبہ اشخاص کی بہ نسبت لہو و لعب اور خرافات میں کچھ کم نہیں، غرض کہ امیر و غریب، سرمایہ دار و مزدور سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، انھوں نے زندگی کو عیش و عشرت کا

مشغلہ اور نفسانی شہوتوں کا مدعا سمجھ رکھا ہے،

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہر خاندان بلکہ تمام عالم میں بہت سے ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کے اذہان و قلوب پر دولت کی ہوس مسلط ہے اور ان کے جذبات و احساسات درجہم و دنیا رکی جھٹکا رہا پر برانگیختہ ہو جاتے ہیں اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دولت کے نشہ کے لئے قلوب کے درمیان سخت تصادم برپا ہو گیا اور سرمایہ داری ان کی زندگی کا نصب العین ہے کیا یہ روزمرہ کا مشاہدہ نہیں کہ اس متلع ناپائے دار کے حصول کے لئے ایک قوم اپنی ہمسایہ قوم کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے کبھی دریغ نہیں کرتی، ایک طبقہ دوسرے طبقہ کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کچھ دولت ہاتھ آگئی ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات اور مادی لذات میں کھو جاتے ہیں، اپنی ضروریات سے بڑھ کر مضبوط و مستحکم محلات تعمیر کرتے، باغ آراستہ کرتے اور شان دار سواریلوں میں چلتے پھرتے ہیں اور دولت کے نشہ میں ایسے بدمست اور مغرور کہ لوگ ان کو لالچ، حسد اور رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔

مختلف ملکوں، قوموں اور افراد کے درمیان کارگاہ حیات میں نفسانی لذتوں اور مادی خواہشات پر جو نزاع اور اختلاف برپا ہو رہا ہے اس کی مثال ان کتوں کی طرح ہے جو ہڈیوں کو دیکھ کر آپس میں جھگڑتی بیٹھتی اور ایک دوسرے کو بھونکتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسان کے دل سے دولت کے اس نشہ کو کافور کر دیں جو انسانوں کو

مگر اہی اور منکالت کی عمیق وادی میں ڈھکیل چکا ہے، اور ان کو راہ راست دکھلائیں، ان کے بدنی ہیجانات کو ایک معتدل طریقہ پر بحال کر دیں، اور ان کے دلوں میں روحانی زندگی کی حقیقی تہا پیدا کر دیں،

آنحضور اکرمؐ کی ظہور قدسی کے وقت ساری دنیا اسی تہاہ کن حالت کا شکار ہو چکی تھی، دولت و ثروت اور حسب و نسب ہی کو فضیلت اور تفوق کا سرشہ سمجھا جاتا تھا، پرہیزگاری، تقویٰ اور روحانی لذتوں کے تمام ذرائع کو خیر باد کہہ دیا گیا تھا، اس لحاظ سے آپ کو قناعت، پرہیزگاری اور دنیا کی بے ثباتی کی سچی تصویر پیش کر کے لوگوں کو فساد انگیز اثرات سے محفوظ کرنے کے لئے بہت کچھ جدوجہد سے کام لینا پڑا، آپ نے اپنی تعلیمات و ارشادات کے ذریعہ بیشتر پرہیزگار اور زاہد پیدا کئے، جنہوں نے اپنی زندگی میں روحانیت کو اصل اور مقصود بالذات قرار دیا اور آدمی زندگی کو دوسرے درجہ میں رکھ کر اس کو آخروی زندگی کے حصول کا ایک ذریعہ قرار کیا۔ ﴿۱۶۷﴾

آنحضور اکرمؐ نے اپنی زندگی کے دوران میں اپنے فخر و غنا اور زہد و قناعت کے بے شمار عملی جواہر پارے پیش کئے، گھائی میں اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ محاصرہ کے دوران میں، مدینہ میں پناہ لینے کی حالت میں، اسی جگہ اسلامی سلطنت قائم کرنے کے زمانے میں تمام جزیرہ عرب کے خزانوں اور غلاموں کے مالک ہو جانے کے بعد بھی غرض کہ ہر حیثیت سے اور ہر شعبہ حیات میں اپنی شالی تصویر کا ہر نقش مکمل طور پر آجا کر کر کے دکھایا، جو دوسخا اور بخشش و کرم کا یہ عالم تھا، کہ کوئی بادشاہ اس کی کیا تاب لا سکے گا، فقر و غربت کی یہ حالت کہ گھر آپ کا کھجور کی

پتیوں سے بنا ہوا، بسترِ خُص چھوس کا، گھر میں ایک حصیر بڑی ہوئی، خُذ ایں چک
روٹی، سرور کائنات کی کل کائنات بس اتنی ہی اشیاء تھیں۔

ابن مسعود فرماتے ہیں ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا، آپ حصیر پر آرام فرما رہے تھے، آپ کے پہلوئے مبارک پر بوزیرہ
کے نشانات بیٹھ گئے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اجازت
دیجئے کہ ہم آپ کے لئے حصیر پر بچھانے کا لحاف بنادیں، تاکہ آپ اس کے
کھردرے نشانات سے محفوظ رہ سکیں، آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے
کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال اُس سوار کے مشابہ ہے، جو درخت
کے سایہ میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے؛

تمادہ روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خدا جب اپنے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اُس کو دنیا کے گورکھ دھندلک
سے محفوظ رکھتا ہے؛

بطلِ اعظم کی زندگی کی یہ زندہ مثالیں ہیں، جنہوں نے دنیا کی
خلعت کے پردے چاک کر دیئے ہر طرف روشنی پھیلائی۔ جب آپ کے
پیرو بکثرت ہو گئے، اور آپ کا دین جا بجا پھیل گیا، تو تمام کے دل کشادہ
ہو گئے اور انسانی نفسِ ظلمتوں اور تاریکیوں کو چیرتا ہوا بلند مرتبہ پر فائز
ہو گیا، اس پر انوارِ ربانی اور تجلیاتِ الہی کا ظہور ہوا اور ارواحِ عالیہ اس
پر تو نور اور برقِ تجلی سے فروزاں ہو گئیں، اسلامی پہلا دورِ زہد و فطانت
عدل و مساوات، خوش گواری زندگی اور حسنِ معاشرت کا آئینہ اور اسلامی
محاسن و فضائل کا مجموعہ ہے، تاریخِ عالم میں یہی وہ روح پرور اور نشاط
آفرین دور کہلاتا ہے، جس میں ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ نے ہونے لگے

پہناتے تھے، اس کے باوجود قیصر و کسریٰ آپ سے رشک و حسد کرتے تھے۔

کیا حضرت عمرؓ کا متلع زندگانی، آپ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے کے باوجود، عیش پرست اور سرکش طبقہ سے کم تھا؟ ہرگز نہیں، ایسی زندگی کی لذتیں کچھ الگ ہی نوع کے ہیں، جن میں حیوانیت کا ذرا بھی شائبہ نہیں، بلکہ ان میں انسانیت کا رنگ جھلکتا ہے، یہی وہ سرمایہ روحانیت ہے، جس نے وجدانی زندگی کی بلندیوں تک پہنچا دیا، یہ متلع روح اور مایہ حیات وہ ہے، جو نفس انسانی کے لئے موثر، بدن کے لئے موجب راحت اور وجود بشری کے لئے عنصری جزو ہے، آنحضرتؐ کے زہد و قناعت کی یہ دیوینورسنی ہے، جس کے فارغ التحصیل ملکوں اور حکومتوں کے گورنر اور حکام بالا دست بنے، اور روزانہ ایک درہم تنخواہ پر قناعت کرتے ہوئے اپنے ملک اور گورنری کے فرائض اور ذمہ داریوں کو اس خوش اسلوبی اور حسن رائے و تدبیر سے انجام دیا، کہ جس سے ان کا خدا خوش اور تمام لوگ خوش تھے۔

ابن ہشام زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو روزانہ ایک درہم تنخواہ پر مکہ کا گورنر بنایا، تو انھوں نے لوگوں میں یہ خطبہ دیا۔

”لوگو! خدا اس شخص کو بھوکا رکھے، جو ایک درہم ملنے کے بعد بھی بھوکا رہا، مجھے چونکہ آنحضرتؐ ملے روزانہ ایک درہم مقرر فرمایا ہے، اس لئے مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔“

کیا ایسا کوئی گورنر نظر آتا ہے، جس نے اپنی زندگی لذت
ایک درہم پر بسر کی ہو اور اس متغواہ پر رضا مند ہو؟ یہ وہ
فناعت کا سبق ہے، جس کو صحابہؓ نے اپنے معلم اکبر

سے سیکھا۔ ۱۵

خود آنحضرتؐ کی ذات اس پر بہترین شاہد ہے، آپ ایک مرتبہ مسجد
سے باہر نکلے، راستہ میں ابو بکرؓ اور عمرؓ ملے، آپ نے باہر نکلنے کا سبب
دریافت فرمایا، انھوں نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نے بے تاب کر دیا ہے،
اس لئے ہم گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے، میں بھی بھوک ہی کی وجہ سے
باہر آیا ہوں یہ کہہ کر آپ انھیں اپنے ساتھ ابو الہیثم کے گھر لے گئے، انھوں نے
مکان میں روٹی پکانے کا حکم دیا اور خود بکری ذبح کی، میٹھا پانی جو کھجور کے
درخت پر معلق تھا، انھیں پلایا، پھر دسترخوان چٹا لیا، بھوسوں نے کھانا
کھایا، اور میٹھا پانی پیا، اس کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا ”ہم سے قیامت
کے دن آج کی اس نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا“

بنی اکرمؓ اپنی اولاد سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، آپ کی صاحبزادی
فاطمہؓ جب آپ کے پاس تشریف لاتیں تو آپ اٹھ کر ان کو بوسہ دیتے
اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی صاحبزادی غربت کی
زندگی بسر کرتی تھیں، چکی پیسنے کی مشقت برداشت کرتیں، کبھی تو ان کے
ہاتھ پانی کی مشکیں اٹھاتے اٹھاتے زخمی ہو جاتے تھے، ایک دن آنحضرتؐ
سے آپ نے قیدیوں میں سے ایک خادم طلب کیا، تو آپ نے انکار
فرمادیا۔

مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؓ سے فرمایا تم خادم کی تمنا،

اور خواہش مجھ سے کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ادھر اصحابِ صفہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں؟ آپ ایک دن حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ اُن کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، ایک عورت سے کہہ رہی تھیں کہ اس کنگن کو ابو الحسن لے ہدیہ دیا ہے، آنحضرتؐ نے فرمایا: اے فاطمہؓ! کیا تجھے یہ پسند ہے، کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہؐ کی صاحبزادی کے ہاتھ میں آگ کا کڑا ہے؟ یہ کہہ کر آپؐ پٹے گئے، حضرت فاطمہؓ نے اس کڑے کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خریدا پھر اس کو آزاد کر دیا آنحضرتؐ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپؐ نے فرمایا ”خدا کا شکر ہے، کہ اس نے فاطمہؓ کو دوزخ سے نجات دی“

رد و قناعت کی یہ وہ تعلیم ہے، جس کو بطلِ علم نے اپنے گھروالوں، اپنے اصحاب اور دنیا والوں کے رد و پیش کی، حضرت فاطمہؓ نے کنگن فروخت کیا اور اس کے بدلہ ایک غلام آزاد کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انھوں نے نفسانی طمانیت اور وجدانی لذت و سرور حاصل کیا، جو حصولِ سعادت میں اُس سونے کے کنگن سے بد رجا بہتر ہے، جس کو ربِ گلو کئے ہوئے اپنی دوسری سہیلیوں کے سامنے بطور آرائش و نمائش پیش کیا جائے۔

امام بخاریؒ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے عروہ سے کہا ”اے میرے ہمیشہ زادے! ہم پر دو دو تین تین ماہ گزر جاتے تھے، لیکن آنحضرتؐ کے گھر میں آگ روشن نہیں ہوتی تھی، میں نے کہا خالہ جان! پھر تمہاری گزراوقات کیوں کر ہوتی تھی؟ عائشہؓ نے کہا کھجور اور پانی پر جہاں راکھ رہو جاتا تھا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے

انصار بنی ہمسایہ تھے، جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، وہ رسول اللہ کو دودھ بھیج دیا کرتے تھے، جس سے ہم سیراب ہوا کرتے تھے،

آپ ایک مرتبہ ناز پڑھ رہے تھے، کہ کہیں سے آپ کے گھر سونا آیا، جب آپ نے اس سے آگاہی پائی، تو جلدی ناز پڑھی اور فوراً اپنے گھر گئے اور غیروں اور مسکینوں پر سونا تقسیم کر دیا، کیوں کہ آپ اُس کو ناپسند سمجھتے تھے۔ - ۳۱ -

عقبہ بن حارث کہتے ہیں، ”ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی ناز پڑھائی اور جلدی پڑھائی، پھر تیزی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کہ باہر نکلے اور فرمایا، مجھے یاد آگیا، کہ میرے پاس تھوڑا سونا باقی رہ گیا ہے، مجھے خدشہ ہوا، کہ کہیں وہ پڑا نہ رہ جائے، اس لئے میں نے اس کو تقسیم کر دیا، الغرض لوگوں کے درمیان اس تیزی کے ساتھ سونا تقسیم کر دیا جاتا تھا، حضرت عائشہؓ اپنے گھر کا نقشہ اس طرح بیان فرماتی ہیں، ”آنحضرت اکرمؐ کے گھر داؤں نے آپ کی زلمگی بھر گھیل کی روٹی متواتر تین دن تک پیٹ بھر نہیں کھائی، نیز محمدؐ کے گھر آنے داؤں نے ایک دن میں ایسے دو قسم کے کھانے نہ کھائے، جس میں سے کچھور کی قسم کی غذا نہ ہوتی ہو۔“

حضرت انسؓ کہتے ہیں رسول اللہؐ نے فرمایا میں نے اللہ سے جتنا خوف کیا، اتنا کسی کو نہ ہوا، مجھے خدا کے راستہ میں جتنی ایذائیں پہنچائی گئیں، اتنی کسی نے برداشت نہیں کیں تین تین دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں، کہ جن میں مجھے اور بلبلؓ کو پیٹ بھر کھانے کے لئے کوئی چیز نہ ملی۔“

یہ تمام مثالیں آپ کے زہد و قناعت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں
آپ کا ہر قول آپ کے عمل کا آئینہ ہوتا تھا، جو دنیا کے لئے مشعل ہدایت کا کام
دے سکتا ہے؛

جن اشخاص نے سیرت پاک کا با معائنہ نظر مطالعہ کیا ہے، وہ بخوبی
جانتے ہیں، کہ رسول اللہؐ کی زندگی کے تمام اقوال و افعال ایک دوسرے
کے مطابق اور ہم آہنگ تھے، آپ کو فقر و فاقہ سے اتنا خوف نہ تھا، جتنا
ثروت و دولت کی فراوانی سے، آپ خزانہ رکھنے کو اور سرمایہ داری کو
نہایت ناپسند رکھتے اور فرماتے تھے، قرض ادا کر لے کی غرض کے علاوہ آپ
نے اپنے گھر میں تین دنیا رکھی نہیں جمع رکھے، اور یہ دعا کرتے تھے ۔
”اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كِفَافًا“ پروردگار! محمد کے
گھروالوں کی روزی ضرورت کے مطابق بنا۔

حضرت علیؓ نے فرماتے ہیں۔ ہم رسول اللہؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
کہ مصعب بن عمیر ایک پیوند لگی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے حاضر ہوئے، آنحضرتؐ
نے جب ان کو دیکھا، تو ان کی گزشتہ ماز و نعمت اور آرام و آسائش کی
حالت کو یاد کر کے بے اختیار روئے، پھر صحابہ سے فرمایا، تمہاری اس وقت
کیا حالت ہو گئی جب کہ تم صبح میں ایک لباس اور شام میں ایک پوشاک
تبدیل کرنے کے قابل ہو جاؤ؟ اور اپنے گھر پر ایسا غلات چڑھانے لگو جیسا کہ
کعبہ پر آویزان کیا گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ! اس دن ہم
موجودہ حالت سے بہتر حال میں ہوں گے اور خوب دلجمعی کے ساتھ عبادت
میں مشغول رہیں گے؟ آپ نے فرمایا بلکہ تم اس دن کی بہ نسبت آج بہتر حالت
میں ہو؟

نبی اکرمؐ فقراء کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے تاکہ ان کے دلے
 آسائش و نعمت اور زیب و زینت کے دل فریب تخیل و آرزو کو بھجادیں
 عون بن عبداللہ بن عبثہ کہتے ہیں، میں مال داروں کی صحبت میں بیٹھا کرتا
 تھا، اس کے باوجود میں جس قدر متفلس اور غم زدہ تھا، شاید ہی کوئی اور
 ہوگا، میں اپنی سواری سے بہتر اوروں کی سواری اور اپنے کپڑوں سے
 نفیس اوروں کے کپڑے دیکھا کرتا تھا، لیکن جب میں نے آنحضرتؐ
 کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہ جب تم خود کو تمام مخلوق میں افضل دیکھنا چاہتے
 ہو تو اپنے سے کم مرتبہ اور پست درجہ شخص کو دیکھو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں
 کا شکریہ ادا کر سکو، عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد سے فقیروں
 کی صحبت اختیار کر لی تو مجھے سکون اور آرام نصیب ہوا؛

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، کہ آنحضرتؐ اور آپ کے
 صحابہ کی نظر میں فقر و غنا کے درمیان تفریق اور حد فاصل کیا ہے ؟
 ان دونوں کا کیا معیار ہے ؟ ہم اس شبہ کے ازالہ کے لئے وہ آثار
 وہ شواہد پیش کرتے ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں :
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جماعت
 میں امن و سکون سے زندگی بسر کرے، صحیح و تندرست ہو، اس کے
 پاس ایک دن کی خوراک بھی ہو، تو بس گویا اس نے دنیا حاصل
 کر لی ؛

حضرت عثمانؓ سے روایت ہے، آنحضرتؐ نے فرمایا کہ انسان
 کو ان اشیاء کے علاوہ اور کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، رہنے کے لئے
 گھر، بدن ڈھانپنے کا کپڑا، کھانے کا خشک روٹی اور پینے کے لئے پانی۔ ۱۶۱

ایک شخص نے عمرو بن عاص سے پوچھا، کیا ہم فقراء و ہاجرین میں سے نہیں ہیں، انھوں نے کہا کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں پھر پوچھا کیا تجھے رہنے کے لئے گھر ہے، کہا ہاں، انھوں نے کہا تب تو تو اغنیاء میں سے ہے، پھر اس نے کہا میرے پاس خادم بھی ہے، یہ سن کر انھوں نے کہا پھر تو تو بادشاہ ہے۔

آنحضرتؐ کے اصحاب نے آپ سے دریافت کیا، سوال نہ کرنے کے لئے کتنے مال کی ضرورت ہے، آپ نے جواب دیا جس کے پاس صبح یا شام کا کھانا رہ جائے۔

یہی وجہ ہے، کہ آنحضرتؐ دست سوال درا کر کے کو نہایت ہی ناپسند سمجھتے تھے، اور فرماتے اگر تم پر سوال کی حقیقت روشن ہو جائے، تو کوئی شخص بھی سوال کرنے کی جرات نہ کرے، آپ بالخصوص انصار کو سوال کی ذلت برداشت کرنے سے ہمیشہ باز رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک انصاری نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کیا، آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے، اس نے کہا ہاں ایک چادر ہے جس کا ایک حصہ ادڑھتا اور ایک حصہ بچھا لیتا ہوں، نیز ایک برتن بھی ہے، جس میں پانی پیتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آ، وہ شخص انھیں آپ کے پاس لے آیا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور فرمایا ان کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں ان کو ایک درہم میں خرید سکتا ہوں رسول اللہؐ نے فرمایا کیا کوئی ایک درہم اور زیادہ کرنے والا ہے؟ اسی طرح آپ نے یہ جملہ دو یا تین مرتبہ دہرایا، تو ایک شخص نے کہا میں ان کو دو درہم میں لوں گا،

آپ نے اُسے دو درہم پر دے دیا، اس کے بعد وہ درہم انصاری کو سونپ دیا، فرمایا، ایک درہم سے اپنے گھر کے لئے کھانا خرید لے اور دوسرے درہم سے ایک کھانڈی خرید کر میرے پاس لے آ، چنانچہ اس شخص نے تعمیل کی اور کھانڈی آپ کے پاس لے کر حاضر ہو گیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور فرمایا جنگل میں جا اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لاکر بیچ، پھر پندرہ دن کے بعد میرے پاس چلے آنا، اس نے ایسا ہی کیا، پندرہ دن بعد دس درہم کمایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، چند درہم کے کپڑے خریدے اور باقی رقم سے غلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تیرے لئے اس سے بدرجہا بہتر ہے، کہ تیرا چہرہ قیامت کے دن سوال سے دلغہ دار ہو،

بطل اعظم انسانی اخلاق و مروت کا نمونہ تھے، لطافت اور پاکیزگی کے دل دادہ، فخر و تکبر اور زیب و نمائش کی چیزوں سے متنفر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے ریشم کو دائیں طرف کیا اور سونے کو بائیں جانب اور فرمانے لگے یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں؟

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ایک ریشمی رنگین کپڑا دیکھا، جو فروخت کی غرض سے پیش کیا گیا تھا، آپ اس کو رسول اللہؐ کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ! آپ اسے خرید لیجئے اور عید کے موقع پر اور مجلس و نمود میں زیب تن فرمائیے، آپ نے فرمایا ”یہ لباس اس شخص کے لئے سزاوار ہے، جس کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں؟“

عرب کے سردار اور جزیرہ عرب کے بادشاہ کی جو دو سخا کا یہ عالم تھا،

کہ مال کی درآمد سے مسجد کا صحن بھر جاتا تھا، آپ لوگوں کو سارا مال تقسیم کر دیئے، جب گھر تشریف لے جاتے، تو کھجور کے درخت کے پھوس بھرے ہوئے بستر پر آرام فرماتے، عائشہؓ کہتی ہیں، کہ آپ کا بستر حرم کا تھا، جس میں پیوس بھرا ہوا تھا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، رسول اللہؐ کے پاس ایک ہی حیرتھی، جس کو رات کے وقت تہ کرتے اور اس پر نماز پڑھتے، دن میں اس کو کھول دیتے اور اس پر اجلاس فرماتے، آپ کھانے میں بہت محتاط اور قناعت پسند واقع ہوئے تھے، فرماتے تھے انسان کے لئے چند لقمے کافی ہیں تاکہ اُن سے اس کی آنتیں سیدھی ہو جائیں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو میدہ کی روٹی کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، مجھے اس کا بھی علم نہیں، کہ آپ نے کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا ہو۔

سہل بن سعدؓ سے کسی نے پوچھا کیا بنی اکرمؓ نے کبھی چھنے پونے خالص آٹے کی روٹی کھائی؟ انھوں نے کہا کسی نے آپ کو بعثت سے لے کر وفات تک ایسی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا،

اس قسم کے زہد و قناعت کے تصور سے آنحضرتؐ کا مقصد

نہ تو مال کو ایک بیکار چیز ثابت کرنا تھا اور نہ اس زہد و زینت کو حرام قرار دینا تھا، جو اپنے حدود میں حلال کی گئی ہے، آپ نے بذات خود زہد کے بلیغ معنی سمجھائے کہ ”دنیا میں زہد حلال کو حرام کرنے اور

مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں، لیکن زہد کا حقیقی مفہوم یہ ہے، کہ تم کو انشہ نے جب مال و دولت سے نوازا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو دیکھ بھاگ

خبر کریں، جب کبھی تم پر کوئی ناگہانی آفت و مصیبت نازل ہو جائے، تو تم ایسے مواقع پر صبر و استقلال سے کام لو، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلوغ اشارہ فرمایا۔

»فیکلاتا سوعلی ما فانکم ولا تقزحوا بما
اناکم« اس لئے کہ نہ تو تم فوت شدہ چیز پر افسوس کرنے لگ جاؤ اور
اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر محوشی میں پھولے نہ سناؤ۔

آنحضرتؐ پاکیزگی، صفائی اور خوش وضعی کو بے حد پسند فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، عطا بن یسار روایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص رسول اللہؐ کی خدمت میں اس ہیئت سے حاضر ہوا، کہ اس کے بال پرانگندہ اور داڑھی منتشر اور بد وضع ہو گئی تھی آپؐ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، گویا آپؐ اس کے بال سنوائے، کا حکم فرما رہے تھے، چنانچہ اس کی اصلاح سلیقہ کے ساتھ کرائی گئی، جب وہ آپؐ کے پاس لایا گیا، تو آپؐ نے فرمایا کیا یہ حالت اس شخص کی بہت بہتر نہیں، جو پریشان و پرانگندہ بال آئے اور شیطان کی طرح بدحواس معلوم ہوا!

آپؐ نے ایک آدمی کو اس وضع میں دیکھا، کہ اس کے کپڑے میلے اور گندہ تھے، فرمایا کیا یہ شخص اپنے کپڑے دھونے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔

عتبہ کی صاحبزادی ہندہ آپؐ کے پاس بیعت کی غرض سے آئی، آپؐ نے فرمایا جب تک تو اپنے دونوں ہاتھ تبدیل نہ کر دے گی میں تجھ سے بیعت نہ لوں گا، مائخون کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ

درمدہ ناپنجوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، آپ کے اس طرح کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باتھوں کو ناخنوں سے صاف کر کے ان پر ہندی لگا دی جائے؛

آنحضرت اکرمؐ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پاک اور نفیس ہے، خوش چہرے محبت رکھتا ہے، صاف و لطیف ہے، صفائی اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے، سخی ہے، سخاوت ہمیشہ کو عزیز رکھتا ہے، بخشش و کرم والا ہے، لطف و کرم سے اُسے پیار ہے، تم بھی اپنے مکاؤں اور صحنوں کو پاک صاف رکھو، اور یہودیوں کی سی مشابہت اختیار نہ کرو؛

آنحضرتؐ اپنے زہد و قناعت کی دنیا میں کبر و غرور و فضول و بخری اور نمائش و آرائش کو ناپسند سمجھتے تھے، مسلمانوں کا بھی فرض ہے، کہ وہ قناعت شعار ہوں، بخشش و کرم کے ولدا رہے اور لغت پسندی و صفائی کے خوگر بن جائیں؛

بطل اعظمؐ کا زہد و قناعت دنیا کے لئے ایک آئینہ ہے، جس میں آپؐ کی زندگی کے اصلی خط و خال نگاہوں کے روبرو آ جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر آسانی یہ سبق حاصل کیا جاسکتا ہے، کہ ایک شخص کو خوش گو اور زندگی بسر کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔

آنحضرتؐ اپنے روبرو بوریرہ پر نوے ہزار درہم دھرب ہوئے پاتے ہیں اور تمام کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس کے بعد اسی بوریرہ پر آرام فرماتے ہیں، جس کے نشانات آپؐ کے پہلو پر نمودار ہونے لگتے ہیں، یہ دیکھ کر آپؐ کے صحابہ آپؐ کو ایک لحاف بنا دینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں تو آپؐ قطعی انکار کر دیتے اور فرماتے ہیں، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کے مشابہ ہے، جو ایک درخت کے سایہ میں آرام کیا اور پھر

وہاں سے اپنا ہاتھ لیا۔

جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ سے کسی نے کہا، 'اگر آپ کے گھر میں سات اشرفیاں دھری ہیں تو آپ کے اپنے گھر والوں کو حکم دیا، کہ وہ سب خیرات کر دی جائیں،' سب لوگ آپ کی عیادت میں مشغول ہو گئے اور اشرفیوں کو خیرات کرنے کا خیال ذہن سے نکل گیا، وفات سے کچھ دیر پہلے جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ سے اُن سات دینار کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، 'وہ ابھی تک انہیں کے پاس ہیں،' آپ نے ان کو طلب کیا اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا، "محمد اس وقت اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا، جسکے وہ خدا کے سامنے جائے گا، اور یہ اشرفیاں اس کے ساتھ ہوں گی؟" یہ کہہ کر آپ نے ان کو فقراء میں بانٹ دیا، جب آپ وفات پائے، تو آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر اور ایک موٹا پاجامہ تھا، یہی آپ کا لباس تھا، لیکن آپ نے دنیا میں ایک ایسا نور یا دِگار چھوڑا، جو زہد و فضاہت کی پیشانی پر چمکتا رہے گا، اور انسانوں کو روحانی زندگی کی لذتوں سے مالا مال کرتے ہوئے ان کو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا، ان کے جذبات کو جسمانی ناپائے دار لذتوں اور بے ثبات آسائشوں سے موڑ کر ابدی اور سرمدی حیات کی جانب مائل کر دے گا، آنحضرتؐ کا زہد و فضاہت دنیا کے تمام بہادروں اور زاہدوں کے لئے نمونہ ہوگا، اگر اکثر و بیشتر افراد آپ کی جیسی فضاہت اور زہد و فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے رتبہ اور درجہ تک ہرگز ان کی رسائی نہ ہو سکیگی، البتہ (اس میں سے کچھ حصہ ان کو نصیب ہو گا۔)

بردباری کا زندہ مجسمہ

تواضع اور بردباری آنحضرتؐ کی ایسی روشن ترین صفت ہے جو آپ کے نفسِ قدسی میں باوصف مردِ زمانہ کے درخشاں نظر آئے گی، درحقیقت آپ انسان کی عظمت و صداقت کا لطیف پیکر تھے، جس میں آپ کے اخلاص و فدائیت کا ایسا رنگ جھلکتا ہے، جو ریاکاری، تصنع اور بناوٹ کے مظاہر سے پاک ہے،

آنحضرتؐ انسانِ کامل کی جیتی جاگتی تصویر اور بردباری کا زندہ مجسمہ تھے، بردباری کے جذبات آپ کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتے تھے، آپ شاہانہ خان و شوکت کے انداز اور ریاکارانہ آرائش و زیبائش کے مظاہرہ سے کوسوں دور تھے، آپ کے کردار و گفتار میں اور

قول و قرار میں مکرو فریب کی ذرا بھی آمیزش نہ ہوتی تھی، آپ کی بردباری اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ بغیر تلف و تصنع کے، اپنے دور و قریب کے لوگوں دوستوں اور دشمنوں، گھر والوں اور شاہی سیفروں غرض کہ ہر کس و نا کس سے خندہ پیشانی سے ملاقات فرماتے تھے۔

آپ جیسا حسن صورت تھے، ویسا ہی حسن سیرت بھی تھے، آپ کے تمام کردار و حرکات فطری تھے، جو آپ کے اخلاق کا آئینہ دار تھے، جس رات نے میں مسلمانوں نے مالک فتح کئے، عدی بن حاتم طائی اپنا ملک چھوڑ کر روم کی طرف بھاگ نکلے تھے، اس کے بعد ملک شام آئے اور یہاں سے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، کہ مجھے شاہ مدینہ سے لڑنے کی آرزو تھی، میں آنحضرتؐ کے پاس آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا عدی بن حاتم، آپ اُٹھے اور مجھے اپنے ساتھ لیکر اپنے گھر کا رخ کیا، راستہ میں ایک بڑھتیالی، اس نے اپنی کچھ ضروری گفتگو کی وجہ سے آپ کو بہت دیر تک ٹھہرایا، میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ بادشاہ تو نہیں معلوم ہوتے، پھر رسول اللہؐ مجھے گھر لے گئے، ایک چمڑے کا ٹیکہ، جس میں کچھ روکی پھوس بھری ہوئی تھی، میری طرف سرکاتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا پہلے آپ تشریف رکھیے کیونکہ یہ آپ کے سزا دار ہے، آپ نے اصرار کیا، میں اس پر بیٹھ گیا، اور خود حضورؐ زمین پر بیٹھ گئے، میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بادشاہ کی شان نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا تم دُکُو سیتی (رکوسی)، نصرانینہ و صابیہ کے، امین ایک دینی فرقہ) نہیں ہو، میں نے جواب دیا

بے شک آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں غنیمت کا مال لئے ہوئے نہیں جا رہے ہو، میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ تو تہارے دین میں جائز نہیں ہے مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے بنی ہیں، آپ کو خفیہ امور کا علم ہے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا شاید تمہیں دین اسلام میں داخل ہونے سے یہ امر مانع ہو، کہ اس میں اکثر مغلس و محتاج شامل ہیں، خدا کی قسم عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، کہ دولت کا سیلاب چاروں طرف سے ایسا آئندہ پڑے گا، کہ اس کو لینے والا ملک کوئی نہ ملے گا، شاید تمہیں اسلام لانے سے یہ احتمال ہو، کہ اس میں مسلمانوں کے دشمن زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان اور آلات و اسلحہ کی کمی ہے، بخدا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، اور تم سن لو گے کہ ایک عورت جنگ قادسیہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بلا خوف و خطر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے گی، اور غالباً یہ امر بھی تمہیں باور رکھنے پر آمادہ کر رہا ہو کہ ان بادشاہ اور سلطان کوئی نہیں ہے، عن قریب وہ دور آئے گا اور تم سب گے کہ ارمین بابل کے تمام محل فتح کر لئے جائیں گے، عدی کہتے ہیں کہ آنحضرت کی اس تقریر نے میرے دل پر بہت اثر کیا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔

عدی نے اپنی زندگی ہی میں مشاہدہ کر لیا کہ قادسیہ اور بابل کے قلعہ و کلعہ عربوں نے فتح کر لئے؛

آنحضرتؐ کے حسن سلوک اور بلند اخلاق کی یہ مثال ہے، کہ ادھر عدی کا قبیلہ قید ہے، ادھر عدی قیدی بنکر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ انہیں اپنے خاص نیکہ پر بٹھاتے ہیں، اور خود زمین پر بیٹھ جاتے اور

بے تکلف اُن سے گزشتہ و آئندہ معاملات کے بارے میں گفت و گو کرتے ہیں۔

آپ نے کہا ابراہیم کی وفات کے بعد سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا ابراہیم کی موت سے ایسا ہو گیا ہے، یہ سن کر آپ مسجد میں منبر پر کھڑے ہوئے فرماتے ہیں ”چاند اور سورج خدا کی دو نشانیاں ہیں“ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ گرہن دیکھو تو ناز و پشیمانہ اور صدقہ و خیرات دو“

آپ کا یہ وہ پاکیزہ دل ہے، جو عشقِ حقیقی کے نشہ سے لبِ ریزہ ہے، لوگوں کے شکوک و شبہات اور ان کے توہم پرستانہ خیالات کو کس تو واضح پسند انداز اور دلکش پیرائی میں دور کرتے ہیں۔

جابر بن عبد اللہ کا واقعہ آپ کی تو واضح پسندی کو ثابت کرنے کے لئے بتین دلیل ہے، وہ خود اپنا ماجرا اس طرح بیان کرتے ہیں، کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، جو مجھے بطور قرص کھجور دیا کرتا تھا، اتفاقاً ایک موسم ایسا آیا کہ درختوں پر کھجور نہیں لگے، یہودی میرے پاس اپنے کھجوروں کا مطالبہ کرنے کے لئے آیا، میں نے دیکھا کہ میرے پاس بھی کھجور نہیں ہیں، میں نے اس سے ایک سال کی اور ہملت چاہی اس نے انکار کر دیا۔ آنحضرتؐ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ذرا پلوہم یہودی سے جابر کے لئے ہملت طلب کر لیں، یہ تمام میرے بلغ میں آئے، آپ نے یہودی سے گفت و گو شروع کی، وہ کہنے لگا، آے ابو القاسم! میں کسی صورت میں بھی ہملت نہیں دے سکتا، آپ وہاں سے اٹھے اور بلغ کا طواف کیا پھر یہودی سے اس معاملہ میں گفتگو کی وہ اپنی ہی رائے پر اکتفا کیا۔

اس مرتبہ بھی انکار کر دیا، اسلئے میں نے تھوڑے ترکھور آپ کے
 منانے لاکر رکھ دیئے، آپ نے انھیں کھایا اور فرمایا تیرا جھوٹا کدھر سے
 جابر! میں نے اشارہ کیا، آپ نے اس میں بستر ڈالنے کا حکم دیا، میں نے
 بستر بچھا دیا، آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا، پھر بیدار ہوئے دوبارہ کچھ کھجور آپ کے
 پاس میں نے حاضر کیا، آپ نے انھیں کھالیا، پھر اٹھ کھڑے اور یہودی
 سے اس معاملہ میں کلام فرمایا، اس نے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا، آپ نے
 فرمایا اے جابر! جاکھجور درختوں پر سے اتار لے اور اپنا قرض ادا کر لے
 حضرت جابر شہتے ہیں، کہ خدا نے ان کھجوروں میں اتنی برکت عطا فرمائی
 کہ جس سے قرض بھی پورا ہو گیا اور بہت سے کھجور بچ رہے۔

یہودی اور جابر کے مابین آپ کی یہ محاکات اور مکالمہ تو اضع و برہان
 اور کھانے اور سونے کے انداز کی کیفیت کو پیش کرتا ہے، انتہا میں جب
 آپ یہودی سے یاوس ہو گئے، تب قرض کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔
 ذیل کی امثال و واقعات سے معلوم ہوگا، کہ آپ اپنے اصحاب
 کے گھر بھی جاتے، تو ان سے کس طرح اجازت چاہتے تھے۔

قیس بن سعد بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہم سے لینے کے لئے ہمارے گھر تشریف لائے، اور فرمایا۔ السلام علیکم
 ورحمۃ اللہ میرے باپ نے سلام کا جواب آہستہ سے دیا، میں نے
 اپنے باپ سے کہا کیا رسول اللہ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں گے؟
 جواب دیا ابھی نہیں، آپ کے بکثرت سلام لینے کے بعد، پھر آپ نے
 فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد آپ لوٹ گئے، سعد آپ کے
 پیچھے دوڑے ہوئے گئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا۔

اور آہستہ سے اس کا جواب دے رہا تھا اور اس اشتہار میں تھا کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سلام قبول کرتا رہوں، آنحضرتؐ پھر ان کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، سعد نے آپ سے غسل فرانے کی درخواست کی، آپ نے غسل فرمایا، پھر زعفرانی رنگ کی چادر پیش کی گئی آپ نے اسے اوڑھ لیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللھم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد (اے اللہ تو اپنی رحمت اور سلامتی اولاد سعد پر بھیج) جب آپ لے واپس ہونے کا ارادہ فرمایا، تو سعد نے ایک خچر حاضر کیا اور قیس سے کہا اے قیس! آنحضرتؐ کے ساتھ جا، چنانچہ میں آپ کے ساتھ ہویا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جا میں نے انکار کیا تو فرمایا، یا تو تو سوار ہو جا یا واپس چلا جا، میں وہاں سے لوٹ گیا میرے ساتھ ۲ یہ واقعہ ہے عرب و عجم کے سردار محمد مصطفیٰ ﷺ کی ملاقات کا مدینہ کے ایک معزز انصاری سے، جس میں آپ بغیر اطلاع کے ان کے گھر پہیل تشریف لے جاتے ہیں اور واپسی میں خچر پر سوار ہو کر آتے ہیں اور ارادہ فرماتے ہیں، کہ میزبان ساتھی کو بھی پیچھے سوار کر لیں، آپ کی یہ وہ پاکیزہ روش تھی، جس کو دیکھ کر پوری دنیا آپ کی گرویدہ ہو گئی، اور آپ جس مقصد کو لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے وہ قریب قریب پورا ہو رہا تھا، اگر کسی کو یہ خیال گورے، کہ شاہانہ طور طریق اور شان و شوکت کے مظاہر حسن اطاعت و اتحاد کے لئے ضروری ہیں، تو آنحضرتؐ کی سعد اور انصار سے دوستی و رواداری کا واقعہ دعوتِ اسلام کی تاریخ میں زریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اگر آپ نے قیس کو خچر پر سوار کر لینا چاہا تو کوئی تعجب کی چیز نہیں،

کیوں کہ آپ کی یہ ہمیشہ کی عادت تھی، کہ آپ اپنے رفقاء کو فخر اور اَوْفٹنی کے پیچھے سوار فرماتے اور باری باری سواری کرتے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، تو بنو عبد المطلب نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے لوگوں میں سے اپنے پیچھے اور سامنے ایک ایک کو سوار فرمایا، معاذ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، ایک آدمی آپ کے پاس پیدل آ رہا تھا، اس کے ساتھ فخر بھی تھا، اس نے آپ سے کہا آپ اس پر سوار ہو جائیے یہ کہہ کر خود فخر کے پیچھے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا یہ جانو رتیرا ہے، تو اس پر سامنے بیٹھنے کا حق دار ہے، جب تک کہ تو میرے لئے اسے مختص نہ کر دے، اس نے کہا میں نے آپ کے لئے اسے خاص کر دیا؛

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کر لیتے اور مرکز سواری کو آگے کر کے اپنے ساتھ کر لیتے پھر ان کے لئے دعاؤں خیر فرماتے، آپ کو تکبر اور تمغیر یعنی خرام ناز سے ملنا نہایت ناپسند تھا، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، جس کے دل میں تکبر کا ذرا بھی شائبہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے کہا کوئی شخص اچھی پوشاکیں پہنے تب بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو دوست رکھتا ہے، کبریائی تو حق تعالیٰ ہی کے سزا دار ہے۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قومیں باز رہیں، جو اپنے گزرے ہوئے باپ دادا پر فخر کیا کرتی ہیں، خدا تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے فخر و غرور کو زایل کر دیا ہے، ہر بیزار مومن ہے، بدکار گنہگار ہے، تمام لوگ آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم مٹی سے

پیدا کئے گئے؛

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرتؐ کے ذکر سے اور عنکبوتوں سے کس قدر برہم تھے، اگر باپ و دادا پر فخر کرنے میں لوگوں کو کچھ اختیار و نوبت حاصل ہو سکتی، تو تمام جزیرہ عرب میں محمد بن عبد اللہؐ کے سوا فخر کرنے کا اور کون مستحق ہو سکتا تھا، لیکن آپؐ نے حب و نسب اور جاہ و مرتبہ کا اقیانوس اٹھا دیا مساوات اور اخوت کا درس دیا، اور فرمایا: **ان اکرمکم عند اللہ** اتقا لہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے: اگر کسی کو فضیلت ہے، تو عمل صالح اور نیک کردار ہی کی بدولت؛

ایک مرتبہ آپؐ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر میں تھے، سبھوں نے کھانا تیار کرنے کا ارادہ کیا، آپؐ میں کام کی تقسیم کر لی، آپؐ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کیں، آپؐ کے اصحاب نے چاہا کہ خود جمع کریں، لیکن آپؐ نے انکار کر دیا اور فرمایا خدا کو یہ چیز ناپسند ہے، کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے ممتاز رہے۔

ایک اعرابی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو وہ خوف سے لرز رہا تھا آپؐ نے اس کو اس طرح خوف کھانے سے منع کیا اور فرمایا، کہ آپؐ قریش کی ایک اس عورت کے بیٹے ہیں، جو بھونا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔

آپؐ عصائی کے ہوئے اپنے صحابہ کی مجلس میں داخل ہوئے، تمام آپؐ کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، آپؐ نے فرمایا تم عجیبوں کی طرح ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے نہ اٹھ، اسی طرح آپؐ ہاتھوں کو برس دینے سے منع فرماتے تھے اور اس کو عجیبوں کا قبضہ تصور کرتے تھے۔

آنحضرتؐ بڑے بڑے آفتاب سے یاد کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے، بنو عامر کا ایک وفد آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپؐ ہمارے سردار اور آقا ہیں، آپؐ نے فرمایا آقا تو اللہ ہی ہے، انھوں نے کہا آپؐ فضیلت و بزرگی میں ہم سے بڑھ کر ہیں، آپؐ نے فرمایا تمہارے اس قول کے لئے شیطان تم کو نہ ابھارے؛

ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرتؐ کے روبرو کسی کی تعریف کی، آپؐ نے فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن پر چھری چلا دی، یعنی تعریف و توصیف سے تو نے اس کو ہلاک کر دیا، کیوں کہ اس سے اس میں فخر و غرور کا جذبہ پیدا ہو گا جو اس کی ہلاکت کا موجب ہو گا گویا یہ اس کا قاتل ہوا؛

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دیں۔
آنحضرتؐ بمنہ و خرام، بکروناز، مبالغہ آمیز گفتگو اور لغویات سے لوگوں کے دل مائل کرنے کو نہایت مذموم سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے، میرے نزدیک تم سے محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ شخص ہے جو بہترین اخلاق و صفات سے آراستہ ہو، اور میرے پاس نہایت بُرے اور قیامت کے دن مجھ سے دور تر وہ لوگ ہیں جو تکبر و سرکشی کرتے، تکلف و تعصّب کی باتیں بناتے اور منہ بنا بنا کر ناز و انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔

آپؐ کے نزدیک یہ چیز نہایت بُری تھی، کہ خلیب اپنی فصاحت کے زور سے لوگوں کے دل و دماغ پر ستولی ہو جائے اور اُن کے جذبات کو

اپنے قابو میں کر لے۔

آنحضرتؐ کا ارشاد ہے، کہ جو شخص اس غرض کے تحت علم سیکھے، کہ اس کے ذریعہ عوام کے دل مسخر کر لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی داد خواہی نہ کرے گا؛

آپؐ فرمایا کرتے تھے طنزیہ گفتگو کرنے والے اور طعنہ دینے والے ہلاک ہو گئے، الغرض آپؐ کو مٹا شایستہ گفتگو اور غیر مہذب حرکات سے ہمیشہ نفرت اس لئے تھی، کہ آپؐ کی تواضع پسند اور بردبار طبیعت ریاکاری اور تمسنع پُر مفاہر سے بالکل ملحدہ تھی۔

آپؐ کی بردباری میں تواضع کا پہلو غالب تھا، آپؐ ادب و احترام کے مجسمہ اور تواضع و انکسار کے پیکر تھے، لوگوں کو آپؐ پہلے سلام کرتے، ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، جب کسی سے مصافحہ کرتے تو تا وقتے کہ دوسرا شخص خود ہی ہاتھ نہیں چھوڑتا آپؐ تھامے رہتے، جب صدقہ دیتے تو صدقہ کو اپنے ہاتھ سے مسکین کے ہاتھوں میں رکھتے، آپؐ اپنے صحابہ کی مجلس میں جلوہ فرما ہوتے، تو مجلس جہاں ختم ہوتی، وہیں بیٹھ جاتے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، کسی پر سختی نہ کرتے خود بار بار جاتے اور اپنا سامان خود ہی اٹھا کاتے اور فرماتے میں اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔

آپؐ نے فوج کے سپہ سالار ہونے کے باوجود مزدوروں پر، خواہ مدینہ کی مسجد کی تعمیر کے وقت ہو، یا خندق کھودنے کے زمانے میں، کسی پر سختی نہیں فرمائی؛

آنحضرتؐ کا لباس اور مکان بھی بالکل سادہ تھا، آپؐ کا لباس

عام لوگوں کے لباس کی طرح تھا، دولت و حکومت کی زمام قبضہ اقتدار میں آنے کے باوجود، آپ مٹی اور اینٹ سے بنے ہوئے جمروں میں رہتے تھے، ہر حجرہ کے درمیان کچور کے درختوں کی ڈالیوں سے بنی ہوئی دیواری تھی جس کو مٹی سے چسپاں کیا گیا تھا اور دیواروں کو چرٹے یا سیاہ بالوں کی چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔

آزاد و غلام فقیر و کینز کی دعوت کو قبول فرما لیتے، معذرت خواہ کا غدر سنتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے اور اپنے جوتے اپنے ہی ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے، اپنی خدمت آپ کر لیتے، اپنے آؤٹ کو باندھتے خادم کے ساتھ کھاتے، مصیبت زدہ اور محتاجوں کی مزدوروں کو پوری کیا کرتے تھے۔

باوجود اس بردباری، تواضع اور ملنساری کے، آپ کے ہیبت و وقار اور محبت و رعب میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، آپ کا سر پایا اس طرح بیان کیا گیا ہے، کہ جو کوئی آپ کو یکایک دیکھ لیتا، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا، آپ اس کو محبوب سمجھتے آپ کے درمیان اور آپ کے صحابہ اور دیگر لوگوں کے درمیان ادب و احترام اور محبت و وقار تعلق تھا، آپ میں ذرا بھی کبر کا شائبہ نہیں نظر آیا، مگر آپ بے ادبی یا گستاخی سے ناراض ہو جاتے، اور آپ نے اکثر و بیشتر اوقات میں اپنے اصحاب کو آداب مجلس اور اصول خطاب کی تعلیم دی۔

سرولیم مور آپ کی تواضع پسند کی طرح خاک کھینچتا ہے:-
”آپ کی پوری زندگی تواضع کا پیش کر تھی، آپ اپنے

ایک ادنیٰ پیر کے معاملہ میں بھی نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے، تواضع، شفقت، صبر، ایثار اور جو دو کرم آپ کی شخصیت کی لازمی صفات تھیں، جنہوں نے بسوں کو اپنا گرویدہ اور فریضہ بنا دیا تھا، یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، کہ آپ نے ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی دعوت کو یا حقیر سے حقیر یہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو، اہل مجلس میں سے کسی پر آپ اپنی تعلیٰ اور فوقیت نہیں جتاتے تھے، جب کسی ایسے شخص سے ملتے، جو اپنے مقصد کے پورا ہونے کی وجہ سے خوش خوش نظر آتا ہو، تو اس کا ہاتھ روک لیتے اور اس کی خوشی میں خود بھی شریک ہو جاتے، جب کسی غم زدہ اور آفت رسیدہ شخص سے ملتے تو اس کی ہمدردی و کجی اور غم گساری فرماتے، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے زمانے میں لوگوں کو اپنی خوراک تقسیم فرماتے، آپ کو ادبوں کے آرام و آسائش کا بے حد خیال رہتا۔

آنحضرتؐ کی سیرت کا موازنہ ادبوں کے اقوال سے کرنے کی ہیں کوئی ضرورت نہیں، کیوں کہ آپ کا تمام دنیا کے انبیاء، پیشوا اور بہادروں میں ممتاز درجہ رکھنا ہی آپ کی زندگی کی فلاح و کامرانی کی واضح ترین دلیل ہے، لیکن ہم نے سر ولیم مور کا ایک واضح قول اس لئے درج کیا، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے، کہ غیر قریں بھی آپ کے بلند پایہ کردار کی کس طرح تصدیق کرتی ہیں، اگر ہم حقیقی معنی میں آنحضرتؐ کی سیرت سے درس لیں، تو آج بھی ہمارے نظروں میں عہد نبوت کی زندگی کی عظمت کا نقشہ تیار ہو سکتا ہے، آج بھی

آپ کی یاد ہمارے دلوں کو وہی تروتازگی و شادابی بخشتی، جیسا کہ صحابہ کے دلوں کو، آپ کی عظیم شان ہستی اور آپ کے بلند پایہ اخلاق کسی کے چھپائے نہیں چھپ سکتے، بلکہ رات اور دن خفیہ و علانیہ، ظاہر و باطن، تنگ دستی و فراخی، قوت و ضعف غرض کہ ہر متغنا و مال میں آپ کے اوصاف کے جوہر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔

آنحضرتؐ اپنے بلند پایہ اخلاق کے ساتھ ساتھ تواضع اور بردباری کے نقطہ نظر سے بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، آپ کا نفس قدسی زندگی کے مختلف مکالمہ و احوال میں جلوہ گر تھا، یہی نفس آسانی تعلقات سے مربوط تھا، تو دوسری طرف دنیوی زندگی سے متعلق، لوگوں کے میل جول سے سرگرم تھا، تو دوسری جانب ان کی محبت سے سرشار، الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر دور میں ایک عظیم المرتبت ہستی تھے، جس کے ہم ہر شعبہ حیات میں ممکن ہیں، یہی وہ مثالی تصویر ہے، جس پر اسلام کے اجتماعی نظام کی بنیاد قائم ہے، جس نے تمام انسانوں کو اخوت اسلامی کے ایک ہی رشتہ میں منسلک کر رکھا ہے، اس کے مقابلہ میں دولت و توئگری، حب و نسب اور جاہ و چشمت کا کوئی رتبہ نہیں، جو مومن ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور جو بدکار ہے وہ گنہگار ہے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم منی سے پیدا کئے گئے ہیں۔

زندگی کا انقلابی تصور

ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر روشنی ڈالیں گے
 آپ کی طبع فیاض میں یہ صفت حد درجہ روشن تھی، نماز آپ کی آنکھوں
 کی ٹھنڈک اور نفس کی طہانیت تھی، آپ اگر ان عبادت گزاروں میں سے
 ہوتے، جنہوں نے رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے قطع تعلق کر لیا یا ان
 صوفیاء میں سے ہوتے جنہوں نے دنیا کی تمام لذتوں کو خیر باد کہہ کر
 گوشہ نشینی اختیار کر لی، تو آپ کی عبادت کوئی نئی چیز نہ ہوتی، ایک سو بخ
 اور ناقہ آنحضرتؐ کی زندگی میں خاص طور سے جس چیز پر نگاہ ڈالتا ہے
 وہ یہ ہے کہ دنیا کے امور کی انجام دہی اور زندگی کی دیگر ضروریات
 و علاقے سے وابستہ ہو کر دینی فرائض بالخصوص انہما درجہ کی عبادت کی

اور ایسی ہی نہایت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز امر ہے، کیوں کہ دین و دنیا کو ہم آہنگی کے ساتھ گزارنا انتہائی مشکل چیز ہے، ایک طرف آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال خانہٴ اہم اور مسکینوں کی تربیت و سرپرستی کرتے ہیں، تو دوسری طرف اپنی اُمت کے اہم امور میں مشغول نظر آتے ہیں، سیاسی و حکومتی جہات انجام دیتے ہیں، بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر روانہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اپنی خدمت میں وفد آتے ہیں، آپؐ ان کا استقبال کرتے ہیں، فوج تیار کرتے اور بذات خود ان کی قیادت فرماتے ہیں، غیر قوموں اور سلطنتوں سے جنگ کرتے ہیں، فتح و کامرانی کی تدابیر سوچتے اور شکست خوردگی کے اسباب کا انسداد کرتے ہیں، گورنروں کا تقرر کرتے اور بیت المال کی نگرانی کرتے ہیں، امورِ خود اپنے ہاتھ سے اپنے روبرو تقسیم فرماتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں خود عدل و انصاف نہ کروں تو دوسرا کون کرے گا؟ دین حق کی تبلیغ کرتے، وحی و رسالت کے اسرار و رموز لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اخبار و سنن کی تشریح اور اللہ کے احکام کی توضیح فرماتے ہیں۔

الغرض آپؐ نے اپنے ہر شعبہٴ حیات میں اپنا جو مثال کر دیا پیش کیا ہے وہ دنیا کے بہادروں کے لئے سبق آموز ہے، ان تمام مصروفیتوں اور مشاغل کے باوجود آنحضرتؐ رات دن عبادت میں محو نظر آتے ہیں، ان مابدوں اور زہدوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں سرشار تھے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں کے گوشوں میں بیٹھ کر اللہ کے دیدار کی طلب کرتے رہتے ہیں۔

بطل اعظم کے اس طرح سے دین و دنیا کو ہم آہنگ کرنے کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، آپؐ نے اپنے دن کا ایک حصہ عبادت

کے لئے، ایک حصہ لوگوں کے لئے اور ایک حصہ اپنے گھروالوں کے لئے تقسیم کر رکھا تھا، لوگوں کی خدمت گزاری میں اگر زیادہ وقت صرف ہو جاتا تو بپے گھر کے مقررہ اوقات میں کمی واقع ہو جاتی، لیکن آپ اوقات عبادت کی ہمیشہ خلالت و نگہداشت فرماتے، اور اپنی تمام زندگی اسی مدامت اور پابندی میں گزاری، جو آپ کے دوستوں اور دشمنوں سب کے لئے موجب حیرت ہے۔

آپ توجہ خالص اور سعی پیہم کا مجسمہ تھے، جب عبادت کی طرف رجوع ہوتے، تو اپنی ساری توجہ اسی طرف مرکوز کر دیتے، اور جب کسی کام کا بارادہ فرماتے، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر لمحہ بھر چین نہ لیتے، مختلف قوموں اور ملتوں کے مورخین کا اس پر اجماع ہے، کہ آپ جو کام بھی کرتے اپنا دل و دماغ اسی میں صرف کر دیتے، آپ کی یہ بلند و برتر صفت لوگوں سے میل جول رکھنے کے وقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے اپنا سارا دھیان اسی طرف مرکوز کر دیتے، جب تک خود غائب قطع کلام نہ کر لیتا، آپ اس کے سلسلہ گفتگو کو منقطع نہ کرتے۔

یہی جدوجہد ہر نفس انسانی کے لئے ضروری ہے، دین و دنیا کے تمام شعبوں میں فلاح و بہبودی کا راز اسی میں مضمر ہے، بطل اعظم اپنے ان پیروؤں کے لئے اس کا عملی نمونہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین اور لائحہ عمل اسی جدوجہد کو قرار دیا، جس کی بنا پر وہ حکومتوں کے بادشاہ قوموں کے سیاست داں اور زمانے کی سربراہ اور وہ ہستیاں کہلائے، اسی کا نتیجہ تھا کہ رسول اکرمؐ نے بکریوں اور اونٹنوں کے چرانے والوں، تجارت و زراعت پیشہ لوگوں، دھنوں اور تہذیب سے نا آشنا انسانوں کو قیصر کر دیا۔

کی سلطنتوں کا الگ بنا دیا، یہ اس قابل ہو گئے، کہ دنیا کے حکمرانوں کو عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کا سبق دے سکیں؟

آنحضرتؐ عہد طفولیت ہی سے فطری طور پر عبادت کی طرف مائل تھے، اسی میں آپؐ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کا سکون پاتے تھے، رسالت کے پیشتر ہینہ بھر مکہ کے باہر غار حرا میں خلوت گزریں، ہو کر اللہ کی عبادت میں سرشار ہو جاتے، ایک شاعر نے کیا ہی بلیغ انداز میں کہا ہے:-

”آپؐ کو بچپن ہی سے عبادت اور گوشہ نشینی سے محبت تھی، اور یہی شریفوں اور نیک طبع لوگوں کی عادت ہے، جب آپؐ کے دل میں ہدایت کا چشمہ بھوٹ نکلا، تو اسی چشمہ نور سے آپؐ کے اعضاء نے سیرابی حاصل کی؟

فقہاء و ماہرین اصول و شرایع نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ آپؐ کی عبادت کی صورت نوعیت کیا تھی اور آپؐ کس شریعت کے پابند ہو کر عبادت کرتے تھے؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس اختلاف کی وجہ سے ان کے تمام اقوال باہم مشتبہ نظر آتے ہیں، لیکن یہ امر تاریخ سے پائے ثبوت و تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ آپؐ کی عبادت اس طرح تھی کہ آپؐ خالق کائنات میں غور و فکر فرمایا کرتے اور موجودات عالم کو دیکھ کر وحدانیت اور خالقیت پر استدلال کیا کرتے تھے، لیکن تاریخ سے کہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپؐ اگلی فریج وادیان کے طریقہ سے عبادت کرتے تھے، آپؐ نے چند رسالت اور رشد و ہدایت سے سرفراز ہونے کے پیشتر اس نظریہ توحید کی تردید کی، جو گذشتہ ادیان و مذاہب میں گھڑا لیا گیا تھا یہاں تک کہ عربوں کے بعض عبادات مثلاً حج و غیرہ کے رائج شدہ طریقوں کو مذموم نہرایا، اور شعائر حج کی ادائیگی

میں اپنے قید کے طریقے اختیار نہیں کئے، بلکہ عرفہ میں ٹہرنے اور افاضہ کرنے میں دیگر لوگوں کا اتباع کیا، قریش کی ان اکثر و بیشتر چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جن کو وہ جاہلیت میں حلال سمجھتے تھے، آپ کی عقل سلیم نے جس کو صحیح سمجھا اسی کی پیروی کی، ہمیشہ طالب حق رہے، آپ کی عبادت محض غور و فکر اور ربوبیت میں تدبر پر منحصر تھی، آخر کار آپ کا سینہ ایمان و یقین کی تجلیات سے منور ہو جاتا ہے۔

<p>و کذلک اوحینا الیل روحاً من امرنا ما کنْتَ تَدْعٰی مَا الکتابُ وَلَا اِلَیْمَان۔</p>	<p>اسی طرح بھیجی ہم نے تیری طرف ہمارے امر کی روح تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا۔</p>
---	--

ووجدك ضالاً فهدی: اس نے تجھے گمراہ پایا تو ہدایت کی، جب آپ کو ہدایت کا نور حاصل ہو گیا، تو آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی آپ اور حضرت علیؓ کہہ کی گھائیوں میں جاتے اور خفیہ طور پر نماز پڑھتے اور شام کے وقت واپس آ جاتے؛

آنحضرت کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا، تو آپ نے اللہ سے مسلسل ربط و تعلق پیدا کر لیا، اور آپ کا نفس خدا کی محبت میں سرشار ہو گیا، ہم بلاخود تردید یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کہ آپ اپنی حرکت و سکون، خواب و بیداری غرض کہ ہر حال میں اللہ ہی سے تعلق رکھتے تھے، ذات خداوندی میں اس درجہ اہٹاک تھا، کہ اپنے خالق کے روبرو اپنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، آنحضرتؐ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے، تو آپ کے قدم یا پنڈیاں سو جھ جاتیں، آپ سے

جب اس کے متعلق پوچھا جاتا، تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟
ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے آنحضرتؐ کے
ساتھ نماز پڑھی، بڑی دیر تک آپؐ نے قیام کیا، یہاں تک کہ میں ایک برا
ارادہ کرنے پر آمادہ ہو گیا، پوچھا گیا کہ آپؐ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ کہنے لگے
کہ میں نے قصد کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آنحضرتؐ کا ساتھ چھوڑ دوں۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے آج سے
فرمایا، خدا کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پیاری تھی اور ان کا
روزہ تمام سے زیادہ عزیز، آپ نصف رات سوتے اور باقی تیسرے
حصہ میں عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے، اور پھر چھٹے حصہ میں سوتے
ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے؛

آپؐ کو اپنی عمر بھر قیام شب اور تہجد گزاری کی عادت رہی جس
میں آپؐ دعائیں مانگتے اور اللہ سے التجائیں کرتے تھے، اس سے پتہ
چلتا ہے کہ آپؐ محبت الہی میں کس قدر سرشار اور خشتِ یزدی سے
کننے لب ریز تھے، آپؐ اکثر اس وقت یہ دعا فرماتے تھے؛

اللهم لك الحمد	اے اللہ تمام تعریف تیرے
انت قيم السموات والارض	تو ہی آسمان اور زمین کی
ومن فيهن، ولك الحمد	تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے،
انت نود السموات	تیرے ہی لئے حصہ ہے، تو آسمان و
والارض ومن فيهن ؛	زمین کی تمام چیزوں کا نور ہے، تو ہی
ولك الحمد انت ملك	تعریف کے سزاوار ہے، تو آسمان
السموات والارض و	وزمین اور ان کی تمام چیزوں کا بادشاہ

من فيهن، ولك الحمد | تو ہی تعریف، مستحق ہے، تو ہی حق
 انت الحق و وعدك الحق | ہے، تیرا وعدہ حق، تجھ سے بنا
 و لقاءك الحق و قولك | حق، تیرا قول حق، جنت و دوزخ
 الحق، و الجنة حق و النار | حق، انبیاء اور محمد حق ہیں، اور قیامت
 حق، و البنيون حق و محمد | حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے لئے
 حق، و الساعة حق اللهم | اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ ہی
 لك اسلمت و بلد امنك | پر بھروسہ کیا، تیری ہی جانب رجوع
 و عليك توكلت، و اليك | کیا، تیری خاطر دشمنی کی اور تیری
 انبت و بك خاصمت | ہی راہ میں فیصلے چکایا، میرے اگلے
 و اليك حاسمت، فاغفر لي | اور پچھلے گناہ بخشدے، میرے
 ما قدمت و ما اخرت | پوشیدہ اور ظاہری گناہ معاف کر دے
 و ما اسررت و ما اعلنت | تو ہی سب سے پہلے اور تو ہی سب
 انت المقدم و انت المؤخر | سے آخر ہے، تیرے سوا اور کوئی
 لا اله الا انت، و لا حول | سجدہ نہیں، تمام قوت و طاقت کا
 و لا قوة الا بالله - | سرچشمہ صرف اللہ ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کے تہجد کی شان میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے؛
 يَا أَيُّهَا الْمَزْمُومُ قَسَمٌ | اے کپڑوں میں لپٹے والے، رات
 اللیل الا قلیلاً نصفه | کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات
 او نقص منه قلیلاً و | یعنی نصف رات یا اس نصف سے
 زد علیه و ذل القرآن | کسی قدر کم کر دیا نصف سے کچھ بڑھا
 ترتیلاً انا سئلنی علیک | اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو

قَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ
الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا
وَاقْتَوْمٌ قَنِيلًا۔

ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں
بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور
زبان کا خوب سیل ہوتا ہے اور بات
خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

چنانچہ آنحضرتؐ اس حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اسی کو صحت
کے ایک شاعر ابن رواحہ آنحضرتؐ کی شان میں فرماتے ہیں۔

”آپ ہم کو ہدایت کرتے اور جب آئندہ کے

واقعات و حوادث سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، تو چار

دل اس کا یقین کرتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، کہ

آپ نے جو کچھ کہا ہے، وہ یقیناً ہو کر رہے گا، جس وقت

شرکین گہری نیند کے عالم میں مدہوش ہوتے ہیں، تو

اس وقت آنحضرتؐ اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر اللہ کی

یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔“

آنحضرتؐ کے قلب و دماغ پر باری تعالیٰ کی ہدایت کا تصور اس

طرح چھایا گیا تھا، کہ ایک لمحہ بھی الٹی ربط و ضبط کا دامن آپ سے نہیں چھوٹتا

آپ کا دل محبت الہی، خشتِ ایزدی، یادِ خداوندی اور اطاعت و

فرماں برداری کے جذبات سے ہمیشہ لب یز رہتا، رات اور دن کے

اکثر و بیشتر حصوں میں خضر و خضر کے ساتھ آپ عبادت الہی میں مشغول

رہتے تھے، آپ کے حسبِ منشاء کوئی کام صادر ہو جاتا، تو آپ فرماتے

تھے ”الحمد لله الذی بنعمته لتوا الصالحات

رب تعریفِ الہی کو سزاوار ہے جس کی نعمت کے طفیل اچھے کام سر انجام

پاتے ہیں، آپ کی خلافت مرضی جب کوئی کام پیش ہوتا تو فرماتے ”الحمد لله علی کل حال“ ہر حال میں اللہ کا شکر و احسان ہے، جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ”اللھم خیر لی و اخیالی“ اے اللہ مجھے بھلائی عطا کر اور مجھے پسند کر لے، جب سفر کا قصد فرماتے تو یہ دعا کرتے۔ ”اللھم بک اصول و بک اجول“ اے اللہ میں تیری راہ میں جا رہا ہوں اور تیری ہی راہ میں سفر کرتا ہوں۔ سوتے وقت یہ دعا کرتے ”اللھم باسمک وصنعت جنی و باسمک ادفعہ“ اے اللہ میں تیرا نام لے کر سویا اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، بیدار ہوتے وقت فرماتے ”الحمد لله الذی احیانا بعد ان اماتنا و الیہ النشور“ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، جس نے ہمیں مردہ کرنے کے بعد پھر زندگی بخشی اور اُسی کی طرف اٹھنا ہے، نئے کپڑے پہنتے وقت فرماتے۔ ”الحمد لله الذی رزقنی ما اتجمل بدنی حیاتی“ شکر و تعریف ہے اس خدا کے پاک کے لئے، جس نے مجھے ایسی چیز عطا کی، جس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کر سکتا ہوں۔

کھانا کھانے کے وقت یہ دعا پڑھتے ”الحمد لله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین“ سب تعریف خدا ہی کو مزا دار ہے، جس نے ہمیں کھلایا، سیراب کیا اور ہم کو مسلمان بنایا،

یہ دعا پڑھ کر پانی پیتے ”الحمد لله الذی جعل الماء عذبا“ فراتاً برحمته و لعلی جعلہ ملحا ابجا جاذباً نوینا، حمد و شکر ہے اس خدا کے پاک کا، جس نے پانی کو اپنی رحمت سے شیریں بنایا اور چارے عطا ہوں کی وجہ سے اس کو کھارا نمکین نہیں بنا دیا، اپنے بستر پر رات کے

وقت کر دے تو فرماتے :- ” لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السموات والارض وما بینہما العزیز الغفار“ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا بڑے قہر والا ہے، آسمان، زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا پروردگار ہے، غالب ہے اور زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔

رات میں نیند سے جب بیدار ہوتے تو فرماتے ” رب اغفر وارحم و اہد للسبیل الاقوم“ اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما اور سیدھے راستہ پر چلنے کی ہدایت دے۔

اللہ سے آنحضرتؐ کا رشتہ توجہ ایک لمحہ کے لئے بھی بدلانہ ہوتا تھا، آپ کی طبیعت میں عبادت کا گہرا میلان پایا جاتا تھا، رات اور دن کی اکثر و بیشتر گھڑیوں میں آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے، نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور روح کی تسکین پاتے، اپنے صحابہ کو ان کی برداشت سے بڑھ کر کام کرنے کو منع فرماتے تھے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، کہ آنحضرتؐ کو جب کوئی کام کرنے کی رغبت ہوتی، تو آپ محض اس خوف سے اس کو ملتوی کر دیتے، کہ مبادا لوگ اُسے فرض سمجھ کر کرنے لگ جائیں۔

حضرت انسؓ نے روایت ہے، کہ آنحضرتؐ نے دیا تین دن تک مسلسل صوم وصال رکھا اس وقت رمضان کے آخری دن تھے، لوگوں نے بھی آپ کے اتباع میں صوم وصال رکھا، آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی، تو فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کے اور دن باقی رہتے، تو میں دیکھ لیتا کہ کون کون میرا ساتھ دیتے تھے، زیادتی کرنے والے تو باز رہ جاتے میں تمہاری طرح سے نہیں ہوں مجھے خدا کھلاتا پلاتا ہے، یعنی میری مدد کرتا ہے اور مجھے قوت و

توانائی عطا کرتا ہے؛

حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہ آنحضرتؐ نے مسجد میں نماز پڑھی، تو آپ کے پیچھے بہت سے لوگوں نے بھی نماز پڑھی، دوسری شب بھی آپ نماز پڑھ کر گئے تھے، تو لوگوں کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی، تیسری رات لوگ جمع ہوئے لیکن آپ تشریف نہیں لائے، جب صبح ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا عمل مشاہدہ کر لیا، میں اس لئے نہ آسکا، کیوں کہ مجھے خوف تھا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بازو کھڑا ہو گیا ایک اور شخص آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی، جب آپ کو احساس ہوا، کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو نماز میں جلدی کرنی شروع کر دی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی جو پہلی نماز سے زیادہ طویل تھی، میں نے صبح کے وقت پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں محسوس کر لیا تھا، آپ نے فرمایا ہاں اسی امر نے تو مجھے اس طرح کرنے پر آمادہ کیا؛ اس میں کوئی شک نہیں، کہ آنحضرتؐ کے اندر اللہ سے اتصال و تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت و استعداد بہ نسبت دوسروں کے بہت زیادہ تھی، آپ اپنی برداشت اور طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کو اپنے لئے بہتر اور محبوب سمجھتے تھے، اس چیز کو صرف اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے، جب آپ کے صحابہ آپ کی اس بات میں اتباع کرتے، تو آپ کو ان کی اس مشقت برداری اور غلو پسندی سے خوف دامن گیر ہو جاتا، ایک وہ ہستی جو عبادت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ چکی ہو، جہاں تک کوئی شخص رسائی

نہیں کر سکتا، اور خدا کا وہ رسول، جس نے ایک ایسا سہل اور آسان دین پیش کیا ہو جو زندگی کے تمام حقایق کا حامل ہے، اگر لوگوں سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو جائے، کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر لینے اور عبادت گزاری ہی میں منہمک ہو جائے گا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ برہمی و برفروختگی اسی کے سزاوار ہے، اسی ہم آہنگی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے:-

<p>وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن لما آحسن اللہ الیک۔</p>	<p>اللہ نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے، اس سے آخرت کے گھر کا سامان تلاش کر اور دنیا کے اپنے حصہ کو بھی نہ بھول جا، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اسی طرح تو بھی احسان کر؛</p>
---	---

ایک مرتبہ کسی سفر میں آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک غار دیکھا، جس کے اطراف سبزہ آگاہ تھا، اس کا دل گوشہ نشینی اور عبادت کرنے کی طرف مائل ہو گیا، آپ برہم ہوئے اور فرمایا، کہ میں یہود و نصاریٰ کا دین لے کر نہیں آیا، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کا آسان اور سہل دین لایا ہوں، بعض صحابہ نے رہبانیت اور دنیا سے قطع تعلق اختیار کرنے کا ارادہ کیا، آپ سخت غضب ناک ہوئے اور اس سے باز رکھا ایک اور شخص نے ارادہ کیا تھا، کہ وہ عبادت کی غرض سے گوشت نہیں کھائے گا، آپ نے اس کو منع کر دیا،

حضرت انسؓ فرماتے ہیں، کہ ہم نبی اکرمؐ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض افطار کرنے والے، سخت گرمی کے دن تھے، آپ ایک مقام پر اترے، ہم میں سے اکثر لوگ چادروں کو

سائبان بناتے اور بعض اپنے ہاتھوں سے سورج کی تیز شعاعوں کو روکتے تھے، روزہ دار شدت تمازت کی تاب نہ لا کر گر پڑے، اور افطار کرنے والوں نے اپنے خیمے نصب کئے اور جانوروں کو پانی پلایا، آنحضرتؐ نے فرمایا ”آج افطار کر کے دالوں نے ثواب لوٹ لیا۔“

آنحضرتؐ نے ہر چیز میں اعتدال پسندی اور میانہ روی کے جو ادا و احکام نافذ کئے، وہ تمام صحابہ کے دلوں میں مسریت کر گئے، انھوں نے اپنے اور اتاذ اعظم کے مقصد کو پہچان لیا، اور اپنی قوانین و اصول پر کابند رہے، ایک مرتبہ سلمان فارسیؓ ابو درداءؓ کے گھر آئے، یہ وہ اشخاص تھے جن کے درمیان آنحضرتؐ نے مدینہ میں برادری اور بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا سلمانؓ نے دیکھا کہ ابو درداءؓ کی بیوی غم زدہ بیٹھی ہوئی ہیں، انھوں نے اس کا سبب دریافت کیا، ان کی بیوی نے جواب دیا، آپ کے بھائی ابو درداءؓ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہا ہے، اتنے میں ابو درداءؓ بھی آپہنچے، انھوں نے اپنے بھائی کے لئے دسترخوان چنا اور کہنے لگے آپ تناول فرمائیے میں روزہ سے ہوں، سلمانؓ نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا، چنانچہ یہ سن کر وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے، جب رات ہوئی، تو ابو درداءؓ نے جانے کا قصد کیا، تو انھوں نے کہا سو جائیئے تو وہ سو گئے، کچھ دیر بعد اٹھ گئے اور جانے کا ارادہ کیا، پھر انھوں نے کہا سو جائیئے، جب رات کا آخری حصہ آپہونچا، تو سلمانؓ نے کہا اب اُٹھیئے ان دونوں نے نماز پڑھی، اُس وقت سلمانؓ نے کہا تم پر اپنے پروردگار کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، اور اپنے گھر بار والوں کا حق ہے، تم ہر حق دار کا حق ادا کرو، اس کے بعد سلمانؓ رضی اللہ عنہ آنحضرتؐ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور یہ ماجرا بیان کیا، آپ نے سن کر فرمایا مسلمان نے پہنچ کہا ہے:

انس بن مالک سے روایت ہے کہ تین شخص آنحضرتؐ کے گھر آئے

اور آپؐ کی بی بیوں سے آپؐ کی عبادت کا حال پوچھا، جب انہوں نے

اس کی خبر دی، تو انہوں نے آپؐ کی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں

اور حضورؐ رکھا؟ خدا نے تو آپؐ کے اسکے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، ان

میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، دوسرے

نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں گا، اور افطار نہ کروں گا، تیسرے

نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، اور کبھی شادی نہ کروں گا،

آنحضرتؐ تشریف لائے اور آپؐ کو اس کی خبر ملی، تو فرمایا، کیا تم لوگوں

نے ایسا ایسا کہا ہے؟ سنو! قسم اللہ کی میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں

لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں

اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، جو شخص میری سنت سے رو

گردانی کرے گا، وہ میری امت سے نہیں، یہی وہ میانہ روی اور اعتدالی

روش ہے جس پر آنحضرتؐ نے سب کو قائم رکھنا چاہا تھا، چنانچہ آپؐ کو

اس مقصد میں حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوئی آپؐ کو ہمیشہ یہ کھنکا لگا رہتا

تھا، کہ لوگ کہیں جادۂ اعتدال سے نہ بھٹک جائیں اور اپنے نفسوں کو

ناقابل برداشت امور پر آمادہ کر دیں، جس طرح آپؐ دنیاوی امور انجام دینے

اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے میں لاثانی تھے، اسی طرح آپؐ

عبادت گزاری اور اطاعت خداوندی میں بے مثال تھے،

ہم یہاں پر عبادت کی جس بلند پایہ تصویر کو پیش کرنا چاہتے ہیں،

وہ آپؐ کی دعا ہے، آپؐ فرماتے ہیں، کہ دعا بھی عبادت میں داخل ہے،

» وقال ذبکوا دعونی استجب لکوا اور کہا تمہارے پروردگار نے

تم مجھے پکارا تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا :

مندرجہ ذیل دعائی انداز پر غور کیجئے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع

اور تسلیم و رضا کے کتنے بے شمار جلوئے نظر آتے ہیں :-

ان صلاتی و نسکی	میری نماز اور قربانی اور میری تبت
و حیای و ہمتی للہ رب العالمین	و حیات جہانوں کے پروردگار رہی
لا شریک لہ و بذلک امرت	کے لئے ہے جس کا کوئی ساجھی نہیں
و انا اول المسلمین اللہم	اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور
اھدنی ل احسن الاعمال	میں سب میں پہلا مسلمان ہوں ہے
و احسن الاخلاق لا	خدا مجھے بہترین کام اور حسن اخلاق کی
یھدی ل احسنھا الا انت	توفیق عطا فرما تو ہی اچھے اور بھلے اعمال
و قنی سبتی الاعمال و سبتی	کی ہدایت کر سکتا ہے مجھے بڑے
الاخلاق لا یقنی سبتھا	کاموں اور بڑے اخلاق سے محفوظ
الا انت اللہم لك	رکھ تو ہی ان سے بچا سکتا ہے
رکعت و بک الامت و	اے انہر میں تیرے ہی لئے جھکا
لك اسلمت و علیک	تجھی پر ایمان لایا تیرے ہی لئے
تو کلت انت ربی خشع	اطاعت کی تجھی پر بھروسہ کیا تو ہی
سمعی و بصری و لحمی و	میرا پروردگار ہے میرے کان
دمی و عظمی للہ رب العالمین	میری آنکھیں میرا گوشت میرا
اللہم اغفر لی ما قدمت	خون اور میری ہڈیاں جہانوں کے پروردگار
وما انخرت و ما اسدرت	کی خفیت سے معمور ہو گئیں اے اللہ

وما اعلنت وما اسرفت
وما انت اعلم به مني انت
المقدم وانت الموفق لا اله الا انت

میرے اعلیٰ اور پہلے، میرے غاہر
و باطن گناہوں کو بخش دے، میری
زیادتیوں سے درگزر فرما اور ان
خطاؤں کو بھی معاف کر دے،
جن سے تو واقف ہے، تو ہی سب
سے پہلے اور تو ہی سب کے آخر
میرے سوائے کوئی معبود نہیں!

انقرض آنحضرتؐ اپنی عبادت میں اخلاص کے اعلیٰ منازل
اور اطاعت و محبت الہی میں محویت کے اپنے مراتب پر فائز ہو گئے
تھے، اور بارگاہ الوہیت میں تقرب اور باریابی کا شرف حاصل کر لیا
تھا، اس کے باوجود دنیوی امور کی انجام دہی اور سلطنت کے قیام و
استحکام میں بھی گران قدر حقد لیا اور سوسائٹی سے فتنہ و فساد اور پیمان
و اضطراب کو دور کیا، الحاصل آپ کی شخصیت کے اندر زندگی
کی تمام حوائج و ضروریات کا حل اور اہم مقاصد کی تکمیل کے ذرائع
اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے۔

بطل اعظم کی اس جلیل القدر صفت کے سامنے تمام لوگوں
کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا پڑتا ہے، دنیا کے بہادروں اور مشاہیر عالم
کی کیا مجال کہ آنحضرتؐ کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ یہ جرات
بھی کر سکیں، تو آخر میں حیرانی اور درماندگی کے سوا کوئی چارہ کار
نہیں، تاریخ عالم میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا، جو اپنے روحانی
انہماک اور شب و روز کی عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ دنیاوی

بہات کو اور اپنی قوم اور خود اپنے نفس کی خدمت کو بہتر صورت اور
 خوش اسلوبی سے انجام دے سکے اور دشمنوں کا مقابلہ اور ان کی
 مداخلت کرتے ہوئے مستحکم و مضبوط سلطنت کی بنیاد ڈالے، جیسا کہ
 آنحضرتؐ نے اپنا یہ فریضہ پورا کر کے دنیا کے روبرو اپنے آپ کو ایک
 بے مثال ہستی ثابت کر دی !

عفو و درگزر کی روشن مثال

ہم یہاں بیان کریں گے کہ آنحضرتؐ کو جن لوگوں نے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائیں، آپؐ نے ان سے کس قسم کا سلوک کیا، قرآن مجید نے خود آپؐ کو درگزر کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: اخذ العفو و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، الجاحلین : درگزر اختیار کر بھلائی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر، اس آیت کی تشریح آپؐ نے اپنے اس قول سے فرمائی کہ جو شخص تم سے قطع تعلق کر لے، تم اس کو جوڑ دو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کر دو، جو شخص تم پر مظلم کرے تم اس کو درگزر کر دو۔

عفو و درگزر وہ آئینہ ہے جس میں نفس کی کیفیات جلوہ گر ہوتی ہیں

اسی میں الو العزیز، رفعتِ شان، بے لوث اغراض اور بہادری کی اہلی صفات منعکس ہوتی ہیں :

شاہیر عالم بلکہ تمام انسانوں کی تاریخ میں آنحضور اکرمؐ کی فوز و فلاح، فتح و نصرت، ہمدردی، مودت و عطا اور عنف و درگزر کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔

کہ اور طائفِ عداوت و شرانگیزی کا مرکز تھے، یہاں کے باشندے لات و دغزی کی وفاداری کا دم بھرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، قریش و ثقیف کا قبیلہ شرک و بت پرستی کی طرف زیادہ راغب تھا۔ ان دو مقامات میں سے بہت سے لوگ آپؐ کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے تھے چنانچہ ابو جہل، اس کا بیٹا عکرمہ، امینہ بن خلف، اس کا بیٹا صفوان، عاص بن داؤد، اہل ہسبی، ولید بن میغرہ، ابوسفیان، عمرو بن عمیر کے تینوں بیٹے، ابوسعود ثقفی، مالک بن عوف اور ان کے علاوہ اور بہت سے وہ لوگ تھے، جو آنحضرتؐ کو ایذا ایسے اور تکلیفیں پہنچانے، آپؐ کا متحضر اڑانے، آپؐ کو قتل کرنے اور آپؐ کی ہجو و مذہبیت کرنے کے درپے ہو گئے، یہی چیزیں ان کے فخر و مباہات اور تفریح طبع کا سامان شمار کی جاتی تھیں۔

آپؐ کی ایذا رسانی اور تکلیف و مشکلات کے چار ادوار قرار دیئے جاسکتے ہیں، پہلے دور میں آپؐ کی دل آزاری اور آپؐ کی شان کی تحقیر شروع ہوتی ہے، جس وقت کہ آپؐ صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو پہلی مرتبہ وعظ تنانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ابوہب آپؐ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یہ تو ہلاک ہو جائے (نعوذ بانسأ) کیا تو نے اسی وجہ سے ہم کو

جمع کیا؟

دوسرے دور میں آپ سے ترک سوالات کی تحریک شروع کی جاتی ہے، اور آپ کے مقاطعہ کا عہد نامہ کعبہ میں چسپان کیا جاتا ہے، یہ وہ عہد نامہ تھا جس میں مشرکوں نے بنو ہاشم کو، آنحضرتؐ کی حمایت کرنے کے جرم میں، بایں کٹ کرنے کا عہد کیا تھا، یہ خاندان بنو ہاشم کی ایک گھائی میں نظر بند ہو گیا تھا اور بھوک اور فاقہ کی وجہ سے بے تابی کا عالم طاری ہو گیا تھا یہ دور بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا، کیوں کہ میثاق نامہ میں یہ اقرار کیا گیا تھا، کہ لوگ آل محمدؐ سے شادی بیاہ نہ کریں، کسی قسم کا لین دین نہ کریں اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔

تیسرے دور میں آپ کے حامی و مددگار ابوطالب اور آپ کی ہم دروغم کسار بیوی حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے سر پر غلامت پھینکی گئی اور آپ پر دسے زمین تنگ کر دی گئی، لیکن آپ عزم و استقلال کا مضبوط پہاڑ اور ایمان و ہمت کے مستقل ستون بنے رہے اور صبر و عزیمت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

اس نازک دور میں آپ طائف اس غرض سے تشریف لے گئے تاکہ بنو لقیف سے حمایت کا عہد لیں اور اپنی قوم سے حق تحفظ حاصل کریں لیکن انہوں نے نہایت ذلت آمیز طریقہ اور ناشایستہ حرکات سے آپ کا انکار کیا، عمر بن عمر کے تینوں بیٹوں نے جو دہاں کے رئیس مانے جاتے تھے، آپ کے ساتھ تسخر آمیز سلوک کیا، ان میں سے ایک نے کہا، ”کیا خدا کو ہتھارے سوار رسول بنا کر بھیجنے کے لئے کوئی دوسرا شخص نہیں دست یاب ہوا؟ دوسرے نے کہا، ”بخدا میں تم سے ہرگز گفت و شنید

نہیں کروں گا اگر تم اپنے آپ کو رسول سمجھتے ہو۔“ آنحضرتؐ نے اُن کو
 اس قسم کی گستاخی کرنے اور غیر مہذب کلمات استعمال کرنے سے منع
 کیا، اور ان سے اپنی حمایت و تحفظ کا عہد لینا چاہا، کیونکہ آپؐ کو اندیشہ
 تھا کہ مکہ میں جانے سے پھر کہیں آپؐ معائب و آفات میں نہ گھر جائیں
 لیکن ان لوگوں نے کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
 انھوں نے آپؐ کو سخت سست کلمات استعمال کرنے ہی پر اکتفا نہیں
 کیا، بلکہ وہاں کے چند غنڈوں اور آوارہ منش اشخاص کو آمادہ کیا کہ وہ
 آپؐ کو گالیاں دیں اور آپؐ کے پیچھے شور و شغب کرتے ہوئے جائیں
 پھر انھوں نے آپؐ کو شہر کے حدود سے باہر نکال دیا، تین میل تک
 شریہ بچے اور آوارہ لوگ آپؐ کے پیچھے پیچھے اور دم مچاتے ہوئے دوڑے
 آئے اور آپؐ کو پتھروں سے زخمی کر ڈالا، یہاں تک کہ آپؐ کے دونوں
 پاؤں خون سے تر ہو گئے، جب آپؐ تھک کر بیٹھنا چاہتے تو وہاں
 سے اٹھا دیتے، اور چلے جانے پر مجبور کرتے، آخر کار عقبہ بن ربیعہ کے ایک
 باغ میں پہنچ کر پناہ گزیں ہوئے، جب آپؐ نے کچھ دم لیا، تو خدائے تعالیٰ
 کی بارگاہ میں یہ التجا کی، ”اے خدا میں تیرے ہی حضور میں اپنی کمزوری
 بے بغضامتی اور لوگوں کی ایذا رسانی کا اظہار کرتا ہوں، اے سب سے
 زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے خدا! تو ہی کمزوروں کا پروردگار ہے
 اور میرا بھی، تو نے مجھے کیسے لوگوں کی طرف بھیجا، اور کیسے دشمنوں کے
 لئے مجھے کام سپرد کیا؟ اگر تو مجھ پر مہربان ہے اور غضب ناک نہیں ہے،
 تو مجھے کسی کی کچھ پروا نہیں، تیری عافیت میرے لئے وسیع ہے، میں
 تیرے اس روئے منور کی پناہ میں آتا ہوں، جس سے تمام عالم کی

ظلمتیں کا فور ہو گئیں، دنیا و آخرت کی اصلاح اسی امر پر ہے، کہ توبہ مجھے اپنے گہر و غضب سے محفوظ رکھے، غتاب تیرے ہی لئے نمراد ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا، ساری طاقت و قوت کا تو ہی مالک ہے۔

جب آپ کہہ واپس ہوئے، تو یہاں صرف ایک متنفس مطعم بن عدی نے آپ کی حمایت کا ذمہ لیا، بالآخر آپ کی ایذا رسانی کا یہ دور آپ کو قتل کرنے کے منصوبہ پر ختم ہوتا ہے، جو آپ کی مشکلات کا انتہائی نازک دور کہلاتا ہے، تجویز یہ تھی کہ ہر قبیلہ میں سے ایک ایک جوان کا انتخاب کر لیا جائے تاکہ بنو عبد مناف خون کا بدلہ لینے کی ہمت نہ کر سکیں، آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اسی سے چوتھے دور کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی ہجرت کا واقعہ مشہور ہے، جس کے یہاں ذکر کر کے کی حاجت نہیں۔

لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے، کہ آنحضرتؐ نے اہل مکہ و طائف اور ان بانیانِ فتنہ و شر کے ساتھ، جنہوں نے آپ کو ایذائیں پہنچانے اور ظلم و رستم روا رکھنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا تھا، کس قسم کا سلوک و برتاؤ کیا اور کس درجہ عفو و درگزر سے کام لیا۔

آپ فتح و کامرانی حاصل کر کے ایک لشکرِ جرار کے ساتھ، جو اس سے قبل جزیرہ عرب میں دیکھنے میں نہیں آیا تھا، مکہ میں پہنچتے ہیں اور حنین و طائف کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، ہوازن و ثقیف کے چھ ہزار قیدی آپ کے سامنے حاضر کئے جاتے ہیں، باقی سرکش اور باغی سردار مالک بن عوف یا لیل بن عمرو وغیرہ فرار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی رحمت کا بدلہ اور عفو و درگزر کا یہ عالم ہے کہ آپ ان سرکش سرداروں کے ساتھ جنہوں نے پہلے فتنہ و فساد برپا کیا تھا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، بخلات

اس کے دیگر مشاہیر عالم اور بہادروں کے حالات پڑھیے، تو معلوم ہوگا، کہ انھوں نے ایسے وقت میں اپنے مخالفین میں سے کتنوں کو تریخ کر دیا۔
۶۔ یہیں تفادات رد اور کجاست تابکجا

فتح مند لشکر کے کہ میں پہونچنے سے قبل ابوسفیان اپنے تین آدمیوں کے ساتھ آپ کی فوج کا جائزہ لینے کے لئے نکلا، اس نے اندازہ لگایا، کہ آنحضرتؐ سے جنگ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں، استنہ میں حضرت عباسؓ نے اس کو دیکھ لیا، تو آپؐ نے آنحضرتؐ کے خچر پر اس کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور خفیہ طور پر لشکر گاہ میں پہونچے، تاکہ ابوسفیان اور مکہ والوں کے لئے امن طلب کریں، مسلمانوں نے جب یہ دیکھا، کہ آنحضرتؐ کا چچا آپؐ کے خچر پر بٹھایا ہوا ہے، تو دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھنے لگے، جب یہ خچر عمر بن خطاب کے سامنے سے گزرا، تو آپؐ نے کہا یہ کون ہے، آپؐ کو پتہ چلا کہ ابوسفیان خچر پر بٹھایا ہوا ہے، تو کہا کیا ابوسفیان خدا کا دشمن؟ اللہ کا شکر ہے، کہ اس نے بغیر کسی معاہدہ کے مجھے مغلوب کر دیا آپؐ اس کو آنحضرتؐ کے پاس لے گئے اور کہا مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، کیوں کہ خدا نے اس پر ہمیں بغیر کسی عہد و پیمان کے قدرت عطا کر دی ہے، لیکن رسول اللہؐ نے حکم دیا کہ ابوسفیان آج کی شب عباسؓ کے گھر میں گزارے گا، جب صبح ہوئی، تو یہ حاضر کیا گیا اور اس وقت اس نے اسلام قبول کر لیا، آپؐ نے اس سے درگزر فرما دیا، حضرت عباسؓ نے کہا یا رسول اللہؐ! ابوسفیان عزت پسند شخص ہے اُسے آپؐ کچھ عطایہ کیجئے، آپؐ نے فرمایا بے شک جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کو امان ہے، جو کوئی اپنا دروازہ بند کر دے

اس کو بھی امان ہے اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو بھی ۔

ابوسفیان مکہ کی طرف تیزی کے ساتھ واپس ہو رہا ہے ، ادھر لشکر سیلاب کی طرح اس میں آگے بڑھ رہا ہے ، تمام لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا ، قسم خدا کی ان کے ساتھ تو مقابلہ کرنے کی قوت و طاقت نہیں ، جب قوم جمع ہو گئی تو بلند آواز سے کہا اے قریش کی جماعت ! یہ محمد ہیں جو تمہارے پاس آ رہے ہیں اب تمہارے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ، جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امان ہے ، لوگوں نے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے ، یہیں تیرے گھر کی کیا پروا ؟

ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ، جس نے جنگ اُحد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا ، ابوسفیان کی داڑھی پکڑ لی اور لوگوں سے کہا اس بکثرت کو قتل کر دو ، ابوسفیان نے کہا لوگو ! آگاہ ہو جاؤ تم کو یہ دہو کے میں نہ مبتلا کرے ، تمہارے پاس وہ شخص آگیا ہے ، جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے ، اس کو بھی امان ہے ، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے ۔

اس سے بڑھ کر عفو و درگزر کی کوئی نظیر ہو سکتی ہے ؟ یہ وہی ابوسفیان ہے ، جس نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کیں اور ظلم و ستم ڈھایا ، جس نے جنگ اُحد میں رسول اللہ کو زخمی کیا ، جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو سبقتوں میں مبتلا کیا ، یہی وہ ابوسفیان ہے جو عبد مناف کی اولاد میں نافرمان نکلا ، جس نے آنحضرتؐ اور بنو ہاشم کے خلاف محرم اور سہم کی مدد کی ، ایسے ظالم دشمن کو آپؐ نے نہ صرف معاف کر دیا ، بلکہ اس کی عزت افزائی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ، اس سے بڑھ کر انعام و اکرام کی

اور کیا توقع ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کی زندگی بخش دی، یہی سلوک آپ نے دیگر مغلوب دشمنوں کے ساتھ روا رکھا، کہ بطور انعام و عطایا کے ان کو انکی زندگیاں اور جاہ و حشمت بخش دیا؛

آنحضرتؐ مکہ میں داخل ہو گئے، لیکن ابو جہل کے بیٹے عکرہ، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور ان کی جماعت نے آپ سے جنگ کی اور شکست کھا کر فرار ہو گئے، پھر انھوں نے آپ سے امان طلب کی، آپ نے نہ مرث ان کو امان دی، بلکہ ہوازن کے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی دیا۔

انسانی تاریخ میں اس فرخ حوصلگی، تحمل و بردباری اور عفو و درگزر کی مثال کہیں ڈھونڈنے سے مل سکتی ہے، یہی صفوان بن امیہ جنگ سے فرار ہو کر مین کی طرف جاتا ہے اور اپنے آپ کو دریائیں ہلاک کرنے کا قصد کرتا ہے، عمیر بن وہب رسول اللہؐ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار، جو آپ سے جنگ کر کے بھاگ گیا ہے، اپنے آپ کو دریائیں ڈال کر ہلاک کرنا چاہتا ہے، آپ اہل امان دے دیجئے، آپ نے اس کو امان دے دی، اس نے کہا یا رسول اللہؐ مجھے کوئی نشانی دیجئے، کہ میں آپ کے امان کا اس کو یقین دلاؤں، آپ نے اپنا غامہ جس سے نگہیں داخل ہوئے تھے، اس کو دے دیا، عمیر اس کے پاس آیا، تو وہ دریائیں کو دے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نے کہا اے صفوان میں تجھ پر قربان جاؤں اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو ہلاک نہ کر، یہ دیکھ کر میں رسول اللہؐ کی امان تیرے پاس لایا ہوں، اس نے کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اس نے کہا وہ اس سے بھی بہت زیادہ بردبار اور کریم ہیں، غرض کہ صفوان اس کے ساتھ رسول اللہؐ کی خدمت میں

واپس آتا ہے، اور کہتا ہے، کہ غیر کا گمان ہے، کہ آپ نے مجھے امان دے دیجی،
 آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، اس نے آپ سے دو ماہ کی ہملت طلب کی
 تاکہ اس کو اسلام لانے کا موقع ملے، چنانچہ آپ نے اس کو دو ماہ کے بجائے
 چار مہینوں کا اختیار دے دیا؛

آپ صفوان بن امیہ سخت ترین دشمن کو نہ صرف امان دیتے ہیں،
 بلکہ اس کے اطمینان کی خاطر اپنا عمامہ بھی جس کو پہن کر مکہ کی فتح کی تھی، روانہ
 فرما دیتے ہیں، پھر وہ اسلام یا شرک اختیار کرنے کے لئے دو ماہ کی ہملت
 مانگتا ہے، تو آپ دو ماہ کی بجائے چار ماہ کی مدت عطا فرماتے ہیں،
 مبادا اس میں جبر و اکراہ کا پہلو پایا جائے، کیا تاریخ عالم میں اس قسم کی
 مثال دست یاب ہو سکتی ہے، کہ قدرت اور تسلط پالے کے باوجود
 درگزر سے کام لیا گیا ہو، جیسا کہ آنحضرتؐ اسلام کے بطل اعظم نے احسان
 و کرم اور درگزر فرمایا تھا؛

حارث کے بیٹے ابوسفیان نے، جس نے آنحضرتؐ کو سخت ایذا
 پہونچائی اور آپؐ کی ہجو کی تھی، فتح مکہ کے قبل آپؐ کے پاس آنے کی
 اجازت چاہی تھی، تو آپؐ نے فرمایا میرے پاس اس کے آنے کی ضرورت
 نہیں اس نے مجھے تکلیف پہونچائی اور میری توہین کی، ابوسفیان کے ساتھ
 اس کا بیٹا بھی تھا، اس نے کہا آپؐ مجھے اجازت دیں، ورنہ میں اور
 میرا بیٹا یہاں سے دور کسی جنگل میں چلے جائیں گے اور بھوکوں پیاروں
 مر جائیں گے، آنحضرتؐ پر ان کے ان جملوں سے رقت طاری ہو گئی
 آپؐ نے انہیں آنے کی اجازت دے دی اور معاف کر دیا، چنانچہ اس
 کے بارے میں وہ کہتا ہے:-

”میری زندگی کی قسم ایک وہ دن تھا کہ میں لات کے لشکر کو مجھ کے لشکر پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اپنا جھنڈا اہرا تا تھا مگر آج میں ہدایت پا گیا ہوں۔“

جب آپ مکہ میں کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو فضالہ بن عیمر نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا کون؟ فضالہ؟ اس نے کہاں ہاں یا رسول اللہ فضالہ! آپ نے فرمایا تم دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں خدا کے عزوجل کو یاد کر رہا تھا، آنحضرتؐ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خدا سے تو یہ کرو، پھر آپؐ نے اپنا دست مبارک اس کے دھڑکتے ہوئے سینہ پر رکھا، اس کو تسکین حاصل ہو گئی، فضالہ کہتا ہے، قسم اللہ کی جب آپؐ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو مجھے روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی آپؐ جیسا محبوب نظر نہ آیا،

یہاں پر آپؐ کے عفو و درگزر کو پیش کرنے کے لئے ایک حبشی غلام کی مثال پیش کرنا ہی کافی ہے، جس نے آپؐ کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا، مسلمانوں میں غیظ و غضب کے جذبات پیدا کر دیئے اور آفتوں میں ان کو گھیرے رکھا، یہ وحشی کے نام سے مشہور ہے، اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، وحشی کہتا ہے، کہ فتح مکہ و طائف کے بعد میں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپؐ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا آپؐ نے جب میری طرف دیکھا تو فرمایا کون؟ وحشی؟ میں نے کہا ہاں، یا رسول اللہؐ، آپؐ نے فرمایا بیٹھ جا اور مجھ سے یہ تو کہہ کہ حمزہ کو تو نے کس لئے قتل کیا، چنانچہ میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا، اس کے بعد آپؐ نے

فرمایا افسوس ہے تجھ پر تو مجھ سے اپنا چہرہ چھپالے، تاکہ میں تجھے نہ دیکھ سکوں، وحشی کہتا ہے کہ میں آپ کے انتقال تک بھی آنحضرتؐ کے سامنے چہرہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا، تاکہ آپ کی نگاہیں میرے چہرہ پر نہ پڑیں۔ منبط لفس اور عفو و درگزر کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے ایک ایسے شخص کو جس کا چہرہ تک آپ نے دیکھنا گوارا نہ فرمایا، جو آپ کے چچا کا قاتل اور ایسا غلام ہے، جس کا خاندان دسبغیر معروف ہے آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان اس سے ایسا ہی انتقام لینے کے لئے بے تاب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے حضرت حمزہ کے قتل کے سلسلہ میں لیا تھا؛

فتح مکہ کے بعد جب لوگوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوا تو آنحضرتؐ نے کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہوئے فرمایا، خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ کی نصرت و امداد کی اور مشرکین کو شکست فاش عطا کی، لوگو! سنو تمام عہدے، خون، مال سوائے کعبہ کی مجاورت اور حاجیوں کی سقایت کے یہ تمام چیزیں میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہیں، اے قریش کی جماعت! اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر و نخوت اور آبار و اجداد کے ساتھ فخر و مباہات کو دور کر دیا ہے، لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔

یا ایہا الناس | انا خلقناکم من ذکراد | اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے،
انشئ وجعلناکم شعوباً | تمہارے لئے ہم نے خاندان

وَقَبَائِلٌ لِّتَعَارُفِ الْاَنَاسِ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

اور قبیلے بنا کے تاکہ تم آپس میں ایک
دوسرے کو پہچانو بے شک اللہ کے
نزدیک تم میں سے بزرگ وہ ہے
جو زیادہ پرہیزگار رہے۔

پھر آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت! تم میرے بارے میں کیا خیال
رکھتے ہو کہ میں تم سے کس قسم کا سلوک کروں گا؟ سبھوں نے کہا آپ ہمارے
ساتھ بھلائی اور احسان کریں گے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی
کے صاحبزادہ ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، پھر آنحضرت بیٹھ گئے
حضرت علیؓ راکعتہ اللہ کی تسبیح اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے اٹھے اور کہا یا رسول اللہ!
تعاہت کے ساتھ ساتھ حفاظت اور نگہبانی کا منصب بھی ہمیں عطا فرمائیے
(اس وقت تک درباری بنو ہاشم میں نہیں آئی تھی) آپ نے فرمایا عثمان بن
طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو طلب کیا گیا آپ نے ان سے فرمایا عثمان! یہ کبھی تمہیں
دی جاتی ہے، آج کا دن احسان اور وفاداری کا دن ہے!

آپ کے سلوک اور حسن معاملہ کا مشاہدہ کیجئے، کہ ثقیف کا وفد
آپ کے سامنے مدینہ میں آتا ہے، جس نے اس سے پہلے لوگوں پر طرح
طرح کے مظالم ڈھائے تھے، اس وفد میں یاسیل بن عمر و غیرہ کا بیٹا بھی ہے
جس نے آپ کو طائف میں سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی تھی، اور
آپ کی حمایت سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن آپ نے اُن کے ساتھ
کیا کیا؟ مالک بن عوف کو تو سب سے پہلے معاف کر دیا، نہ صرف اس کو
اس کا مال اور اس کی اولاد واپس کر دی، بلکہ سوا دینٹیاں بھی انعام
میں دیں۔

اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا، تو میں یہاں ہوازن کا وہ واقعہ ذکر کرتا،
 جس میں آپ نے اُن کے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا، ان کو اپنے اصحاب
 اور رشتہ داروں سے قرض لے کر اپنے ان دشمنوں کے حوالے کر دیا
 جو جنگ حنین میں اسلام کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔

رحمت و رافت کی روح رواں

تاریخ عرب بلکہ تاریخ عالم میں بہت سی الواعزم ہستیاں پائی جاتی ہیں، جن کے کارنامے اور تذکرے ہمیشہ انسانوں کے کانوں میں گونجتے رہیں گے، ان کے اندر ایسی صفات تھیں، جن کے ذریعہ فلاح و کامیابی نے ان کے قدم چومے، یہی لوگ بہادر کہلاتے ہیں۔

ہم نے اسلام کے بطل اعظم کے بعض کارناموں اور صفات کو بیان کیا ہے، جن میں ہم نے ظاہر کر دیا، کہ کس طرح آپ ان تمام صفات کے حامل تھے، اب ہم آپ کی اس رحمت و رافت کو قلم بند کرتے ہیں، جس کے ادنیٰ درجہ کو بھی کوئی شخص نہ پاسکا، آپ تنگ دستی و فراخ دستی، قوت و صنف، فقر و غنا غرض کہ ہر حال میں رحمت و رافت کا مجسمہ اور شفقت و محبت

کی جیتی جاگتی تصویر تھی، احسان اور بھلائی ہمیشہ آپ کی کینز تھی اور رحمت آپ کے سامنے دست بستہ ہر وقت کھڑی رہتی تھی، آپ فرماتے ہیں۔
 ”احسان اور بھلائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، خدا تم پر رحم فرمائے گا، جو شخص لوگوں پر مہربان نہیں، خدا بھی اپنی رحمت سے اس کو نہیں نوازتا، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، بدکار کے دل سے رحمت و شفقت چھین لی جاتی ہے، قرآن مجید میں آپ کی صفت اس طرح بیان کی گئی ہے:-

<p>لقد جاءك رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبال المؤمنين دؤد ف رحيم</p>	<p>تہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق ہے، وہ تمہارا دل دادہ ہے اور مومنینوں پر مہربان اور خفیہ ہے۔</p>
---	--

آپ کی رحمت پوری دنیا کے لئے عام تھی، آپ مسلمانوں اور مشرکوں پر احسان اور بھلائی کیا کرتے تھے، فقیروں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ آپ کو بے حد محبت تھی، فقرائے کے ساتھ تو آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے خدا سے دعا مانگی تھی، کہ زندگی اور موت کے بعد انہیں میں آپ کو باقی رکھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ فرماتے تھے، ”اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت کے ساتھ اٹھا“ حضرت عائشہؓ نے دریافت کیا ایسا کس لئے ہے، یا رسول اللہ!؟ آپ نے فرمایا کیوں کہ یہ لوگ مال داروں سے چھالی

پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اسے عائشہؓ مسکین کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، کچھ رکھا ایک ٹکڑا ہی ہسی انہیں دے دینا، اسے عائشہؓ مسکینوں سے محبت رکھ، اور ان کی قربت میں رہ، خدا نے تعالیٰ بھی قیامت کے دن تجھے اپنے قریب کرے گا۔“

الحاصل آپ کی زندگی فقیروں کے ساتھ بسر ہوتی تھی، جو کچھ آپ کے گھر میں موجود ہوتا، آپ انھیں خیرات کر دیتے تھے، آپ ان پر اس قدر مہربان تھے، کہ ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے اپنے پاس کے ایک شخص سے دریافت فرمایا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شریف آدمیوں میں سے ہے، یہ بہ اس قابل ہے کہ اگر کسی سے سنگینی کرے، تو بیاہ دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے، پھر دوسرا شخص گزرا آپ نے فرمایا اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ فقیر آدمی ہے، یہ اس لایق ہے، کہ اگر وہ سنگینی کرنا چاہے، تو رو کر دیا جائے، اگر سفارش کرے، تو نا منظور کر دی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کو نہ سنا جائے، آنحضرتؐ نے فرمایا ”یہ شخص روئے زمین کے تمام آدمیوں میں بہتر ہے۔“

الغرض آنحضرتؐ اکرم، اپنی رحمت و شفقت اور تائید ایزدی کے ذریعہ، جو آپ کی فطرت میں ودیعت کی گئی تھی، فقراء و مساکین کی شان و عظمت اور ان کی توقیر و منزلت کو دوبالا کیا کرتے تھے، کمزوروں کی دست گیری اور یتیموں اور بیواؤں کی غم گساری اور ہمدردی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے، نیز آپ نے ان تمام کمزور و لمبقات پر وہ

احسان کیا، کہ چند ہی مدت میں سوسائٹی کے نظام میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا، اپنی بے چارے فقیروں اور مسکینوں میں وہ روح پھونکی، کہ آخر کار انھوں نے مشرق و مغرب کو اپنا تابع فرمان بنالیا۔ آنحضرتؐ فرمایا کرتے تھے، ”تم اپنے مسکین اور کمزور آدمیوں کو میرے روبرو پیش کرو، کیوں کہ اپنی لوگوں سے تم فتح و غلبہ حاصل کریں گے، آپ ان کی جماعت میں بیٹھنے کو بہت مرغوب سمجھتے تھے، ایک مرتبہ آپ اپنی قوم کے بعض مال دار اشخاص سے گفتگو میں ایسے محو ہو گئے، کہ ایک اندھے شخص کی طرف توجہ نہ فرما سکے اس وقت بطور عتاب و تنبیہ کے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔

عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی وَ مَا یَدْرِیْکَ لَعَلَّہُ یَزِیْکِیْ اَوْ یَذْکُرْ فَنُفَعُہُ الَّذِیْ کَرِیْ اَمَّا مِّنْ اَسْتَغْنٰی فَاَنْتَ لَہُ تَصَدِّیْ۔	یہ پیغمبر چین، جمین ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے، اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا اور آپ کو کیا خبر نہ ہو۔ وہ سنور جاتا، یا نصیحت قبول کرتا۔ پس اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا، تو جو شخص بے پروائی کرتا ہے، آپ اس کی توفیق میں پڑے رہتے ہیں۔
---	--

قریش یہ دیکھ کر کہ آپ مسکینوں کی صحبت میں رہتے اور ان کے ساتھ بکثرت اللہ جاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے: ”اھو لا من اللہ علیہم من بیننا“ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے؟

مگر آنحضرتؐ مسکین کے ساتھ بہت ہی ہر بان اور خفیہ تھے،

عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فقراء کے ساتھ بیٹھے اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، تو ان کے چہروں پر مسرت اور خوشخبری کے آثار نمایاں ہونے لگے، میں چونکہ ان کے گروہ سے نہیں تھا اس لئے غم زدہ سا ہو گیا۔

آپ نے سعد بن ابی وقاص کو مسکینوں پر اپنی بزرگی اور بڑائی جتانے ہوئے دیکھا تو فرمایا "اس کو جو کچھ بھی بھلائی اور فتح و نصرت نصیب ہوگی وہ انہی مسکینوں اور فقیروں کی صحبت کا فیض ہوگا" چنانچہ آپ کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی، جب کہ حضرت سعدؓ نے جنگ کا وسیعہ کے موقع پر مسکینوں کی قیادت فرمائی اور رستم کو شکست فاش دیکر کسریٰ کی سلطنت کو پا مال کر دیا۔

مسکینوں کی وفات کے بعد بھی آپ کی رحمت اور آپ کا احسان ان کے برابر جاری رہتا، صحیح بخاری میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک دن ایک حبشی کو یاد فرمایا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو فوت ہو چکا، آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اس سے پہلے اس کی اطلاع دی، لوگوں نے کہا وہ ایسا ایسا تھا، گویا انھوں نے اس کی تحقیر و مذمت کی، آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے مجھے نشان دہی کرو، چنانچہ آپ اُس کی قبر پر تشریف لائے اور ناز پڑھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی آزادی اور ان کی شان و منزلت کو بلند کرنے میں بہت ہی جدوجہد فرماتے تھے، ان کی راہ میں مال، دولت، حشمت و غرض کہ ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے، آپ اللہ پر بہت مہربان اور شفیق تھے، سب سے مشہور رقمہ آپ کے غلام

زید بن حارثہ کا ہے، آپ نے ان کو اپنے مالک (خود آخضرؑ) اور ان کے والد کے درمیان اختیار دے دیا کہ جس کو چاہیں پسند کر لیں، لیکن انھوں نے آپ کو ایسے زمانے میں اپنے والد پر ترجیح دی، جب کہ آپ کے پاس نہ دولت و قوت تھی اور نہ مدافعت کا سامان، اس وقت آپ قریش کی مصیبتوں اور اذیتوں کا شکار بنے ہوئے تھے، ایک وہ دور بھی آیا جس میں آنحضرتؐ نے زید بن حارثہ کو غزوہ روم کو لشکر روانہ کرتے وقت ہاجرین اور انصار کا قائد اعظم بنایا، جب موت کی لڑائی میں یہ شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کی عمر صرف بیس سال کی تھی، تو قریش کے بڑے بڑے لوگ، صحابہ اور آنحضرتؐ آپ کے جنازے کے ساتھ تھے؛

ادھر کے واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلاموں کی شان و عظمت کو دوبالا کرنے کے لئے ان کے ساتھ کنسٹم تاجن پہلو کر رہے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے: ”غلاموں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ یہ بھی آپ کا ارشاد ہے، اچھی لونڈی باعثِ دین و برکت اور بری لونڈی موجبِ شرم ہے۔“

خدمت گزاروں اور مزدوروں کے ساتھ آپ نہایت اچھا برتاؤ کرتے تھے، ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”جب کوئی تمہارا خادم کھانا لائے، اگر وہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھ سکے، تو اس کو ایک لے دو لقمے دے دو“ معاویہ بن سوید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا رہے پاس صرف ایک خادم تھا، ہم میں سے کسی نے اس کے ایک طمانچہ لگا دیا، آنحضرتؐ کو جب اس کی خبر پہنچی، تو آپ نے فرمایا ”اس کو آزاد کر دو“ آپ سے کہا گیا، کہ ان کے پاس سوا اُسے

اس کے کوئی اور غلام نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، اس سے خدمت لیتے رہو، جب کوئی دوسرا ہیتا ہو جائے، تو اس کو آزاد کر دو، ابو سعود رحم روایت کرتے ہیں، کہ میں نے اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مارا، میں نے اپنے پیچھے آواز سنی مڑ کر دیکھا تو آنحضرتؐ یہ فرما رہے تھے، ”اے ابو سعو تجھے معلوم ہونا چاہیئے، کہ خدائے تعالیٰ اس غلام سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے؟“

آپ کی رحمت و شفقت کا یہ عالم تھا، کہ آپ کسی سے یہ سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے، کہ وہ اپنے غلام کو ”اے میرے غلام یا میری لونڈی کہہ کر پکارے،“ آپ مسلمانوں کو اس قسم کے القاب سے پکارنے کو باز رکھتے تھے آپ کی یہ تعلیم و تربیت، غلاموں کو آزاد کرنے، ان کے اور آقا کے درمیان مساوات قائم کرنے، نخوت و غرور اور عبثیت جاہلیت کے فاسد و زوی تخلفات کو دور کر کے ان کے اندر اخوت کی روح پھونکنے کے لئے بے حد سفید اور کارآمد ثابت ہوئی۔

معرو بن سویدؓ کہتے ہیں، کہ میں نے ابو ذر کے جسم پر ایک چادر دیکھی اسی قسم کی چادر ان کے غلام کے جسم پر بھی تھی، میں نے اس کا سبب دریافت کیا، تو انھوں نے کہا کہ آنحضرتؐ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، خدائے ان کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، جس کسی کے ماتحت اس کا بھائی ہو، تو اس کو چاہیئے، کہ یہ جو کچھ کھائے اور اوڑھے اس کو بھی وہی کھلائے اور پہنائے، تم ان کی طاقت اور برداشت سے زیادہ کوئی تکلیف نہ دو، اگر کوئی مشکل کام ان کے سپرد کرو، تو تم بھی اس میں ان کی اعانت کرو اور ان کا ہاتھ بٹاؤ؟

حضرت انسؓ فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اُف تک نہیں کہا، آنحضرتؐ مسکینوں، خدمت گزاروں اور غلاموں سے میل جول رکھتے تھے، ان سے خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، ان کی دعوت قبول کرتے، اُن کے بیماروں کی عیادت پُرسی کے لئے تشریف لے جاتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے اور ان کے موتی پر نماز پڑھتے تھے۔

شریعت محمدیہ نے بیت المال میں سے غلاموں کی آزادی کا بھی حصہ مقرر فرمایا ہے، آنحضرتؐ غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کو کچھ دے دیا کرتے تھے، تاکہ وہ کوئی معاملہ کرے یا کتب معاش کا ذریعہ ڈھونڈھے۔ آپ کی رحمت و شفقت اور احسان اور بھلائی نہ صرف انسانوں تک ہی محدود تھی، بلکہ آپ جانوروں پر بھی نرمی اور رحم فرماتے تھے۔ عربوں میں جانوروں اور انسانوں سے متعلق بے شمار ردِ ذیل عادات اور انسانیت سوز حرکات پائی جاتی تھیں، آپ نے ان تمام کا سد باب کیا اور نفرت و بے رحمی کے جذبات کو ان سے دور کر دیا، وہ لوگ زبردہ حیوانات کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر بھون لیا کرتے اور ان کو کھاتے تھے، چنانچہ آپ نے اس بے رحمانہ فعل کو حرام قرار دیا۔ آج کل بھی صحرا و کبریٰ میں ایسے گروہ پائے جاتے ہیں، جن میں اس درد انگیز فعل کی خوب پائی جاتی ہے، جب وہ کسی جنگ کے لئے نکلتے ہیں اور ان کو دور دراز ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے، تو اوٹنٹ کے پچھنے لگا کر اس کا خون چوستے پھر اس کا گوشت پکا کر کھاتے ہیں، یا اس کی کوہان چیر کر اس کی چربی نکال کر کھا لیتے ہیں اور کوہان کو سسی دیتے ہیں؛

چنانچہ آپ نے اس ایذا رساں فعل سے منع فرمایا، عرب اپنے جانوروں پر تیر آزمائی کرتے اور گھوڑوں کی ڈمیں کاٹ دیتے تھے آپ نے ان تمام حرکات سے روکا، ایک مرتبہ آپ نے ایک اونٹنی کو بھوک پیاسی بندھی ہوئی پایا تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے معاملہ میں ہذرہ کرتے رہیں۔

آنحضرتؐ نے اس معاملہ میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، کہ اثنائے راہ میں اس کو سخت پیاس محسوس ہوئی، اس نے ایک کنواں دیکھا، اس میں آتر کر پانی پیسا، باہر نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بہت بے تاب ہے، زبان باہر نکالے ہوئے مٹی چاٹ رہا ہے، اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے جیسی پیاس لگی تھی، ویسی ہی اس کتے کو بھی لگی ہے وہ کنویں میں آترا اور موزہ میں پانی بھر کر کتے کے منہ میں ڈالا، کتا سیراب ہو گیا، اس شخص نے خدا کا شکر ادا کیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔

لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا ”ہر زندہ شئی میں ثواب ہے“ آپ نے فرمایا ایک عورت بلی کو باندھے رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ نہ اس نے اس کو کچھ کھلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا تا کہ یہ زمین کے کپڑے کوڑے کھا کر اپنی بھوک رفع کرتی۔ یہ تمام تمثیلات آنحضرتؐ نے ان لوگوں کے روبرو پیش کیں جن کو گمان تھا کہ حیوانوں کے ساتھ سلوک کرنے میں ثواب نہیں ملتا مسلمانوں کے نفوس میں ان صفات کی وجہ سے نرمی اور رحم دلی کے

جذبات پیدا ہو گئے، اور مشرق و مغرب میں جو لوگ ان کے اثرات و تعلیمات سے فیض یاب ہوئے، ان میں ایک نمایاں اثر اور حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو گئی، جاہلیت میں یہ بھی طریقہ رائج تھا، کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر بنالیا کرتے تھے، آپ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جانور اس لئے مسخر کئے ہیں، کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچ سکو، اس نے تمہاری حاجتوں کو بر لانے کے لئے زمین بنائی ہے، تم اس میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرو۔

آپ کی رحمت و شفقت کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے پرندوں تک کو کوئی گوند پہنچانا گوارہ نہ فرماتے تھے، عبدالرحمن بن عبد اللہ کہتے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک سرخ پرندہ کو دیکھا، جس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے بچے بھی تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کی ماں پھر پھرتے ہوئے آئی، آنحضرتؐ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کس نے انہی مان کو صدمہ پہنچایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔

آنحضرتؐ نے حضرت عائشہؓ بنا کو دیکھا کہ آپ اونٹ پر بیٹھی ہوئی اس پر سختی کا برتاؤ کر رہی تھیں آپ نے فرمایا ”جو نرمی نہیں کرے گا وہ اپنے اوپر اپنی بھلائی حرام کرے گا“

انسانوں اور جانوروں کے ساتھ آپ کی رحمت و اُنس کا یہ تقاضا تھا، کہ جب آپ کسی بچے کو دیکھتے یا اُس سے ملتے تو محبت اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہونے لگتے تھے کبھی کبھی آپ اپنے صحابہ کے بچوں کو اٹھا کر کھلایا کرتے تھے، جب لڑکوں پر سے گزرتے تو ان پر

سلام کرتے تھے، جا بر بن سمرو حدیث بیان کرتے ہیں، کہ بنی اکرمؑ نے لڑکوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو آپ بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگے، جب کبھی کوئی لڑکا آپ کو راستہ میں بل جاتا تو آپ اس کو خوش کرنے کے لئے اپنی اُونٹنی پر بٹھالیتے تھے، والدین سے بڑھ کر آپ کو بچے پیارے تھے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں، کہ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آنحضرتؐ سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کو چاہنے والا کوئی ہوا ہو، اسامہ بن زید کہتے ہیں، کہ جب میں بچہ تھا، تو رسول اللہؐ مجھے اٹھالیتے اور اپنے ایک زانوئے مبارک پر بٹھاتے اور حسنؓ کو اپنے دوسرے زانو پر، پھر ہم دونوں کو بچینچ کر فرماتے ”اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیوں کہ میں ان پر رحم کھاتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں“ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اعراب نے آنحضرتؐ کو خود اپنے اور اپنے صحابہ کے بچوں کو محبت اور پیار کرتے ہوئے دیکھا، تو بہت تعجب کیا، ایک مرتبہ اقرع بن مابس نے آپ کو دیکھا، کہ آپ حسینؓ کو بوسہ دے رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہؐ! میرے دس بچے ہیں آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، اس قسم کے سوالات بعض لوگ آپ کی غیر معمولی شفقت و محبت پر کرتے رہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے رحمی، سنگ دلی اور قسوت قلب سے منع فرماتے تھے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، کہ رسول اللہؐ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کیا آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ مگر ہم تو ان سے کبھی پیار نہیں کرتے، آپ نے فرمایا ”جب خدا نے تیرے دل سے شفقت و رحمت چھین لی ہے، تو میں تم کوڑے ہی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں“

آپ کے جذبہ رحمت کا یہ اثر تھا کہ آپ پر جس طرح مسرت و خوشی کے آثار و جذبات ظاہر ہوتے، اس طرح آپ کا دل حزن و ملال کی کیفیات و تاثرات

میں ڈوب جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، تنگ دل و ستمگار لوگ آپ کی رقت قلب اور فراوانی شفقت پر تعجب کرنے لگتے، آپ ان کو ظاہر کرتے، کہ یہ بھی رحمت کی ایک قسم ہے، جس میں کوئی عیب و نقص نہیں۔

آپ کی ایک صاحبزادی کی وفات ہو گئی، تو آپ کا دل گھل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں پیدا کی ہے، خدا اپنے جم دل اور شفیق بندوں پر رحم کرتا ہے؟“ سعد جب بجا رہے، تو آنحضرتؐ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہ اپنی بیوی کی آغوش میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کیا وفات پا گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ روئے اور فرمایا سنو! اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے اور دلفگار و غم زدہ ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، بلکہ ————— اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ————— اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے؟

یہ رحمت نہ صرف چھوٹوں بڑوں اور مومنوں کے ساتھ مختص تھی، بلکہ دیگر ادیان و ملل کے دشمنوں، مشرکوں اور مخالفوں پر بھی شامل تھی، کسی جنگ میں ایک بچہ قتل کر دیا گیا، آپ کو سن کر بہت ہی صدمہ ہوا، بعضوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ! آپ کیوں اس قدر غم زدہ ہیں، وہ تو مشرکین کا بچہ تھا، آپ برا فروختہ ہو گئے اور فرمایا تم کیا کہتے ہو کیا تم ان سے بہتر ہو گئے وہ تو اپنی فطرت پر ہیں، تم بچوں کو قتل کرنے سے پرہیز کرو، تمہیں بچوں کو قتل نہ کرنا چاہیئے؟

امام بخاری نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ چارے

سانے سے ایک جنازہ گزرا، آنحضرتؐ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہؐ وہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہ تھا؟ جب کوئی جنازہ تمہارے روبرو سے گزرے، تو تم اس کے لئے اٹھ جاؤ، جب نجاشی نے وفات پائی، تو آپ نے اپنے اصحاب کو اس کی خبر مرگ سنائی، پھر آگے بڑھے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔

آپ کی یہ وہ رحمت شاملہ ہے، جو کسی وطن، یا دین، یا ملت و گروہ کے ساتھ مخصوص نہ تھی، آپ کی نظر میں انسان و حیوان کے ساتھ سلوک اور حسن معاملہ کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔

بعض لوگوں نے آپ سے کہا، کہ اپنے دشمنوں پر ملامت اور لعنت بھیجیں، آپ نے فرمایا میں لعنت بھیجنے کے لئے نہیں آیا، بلکہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی، جو مدینہ میں منافقوں کا سردار تھا، جس نے جنگ احد میں اپنے ساتھیوں کو واپس لٹالیا، اور آنحضرتؐ کو ایذا میں پہنچانے اور آپ کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے آنحضرتؐ سے آپ کی قمیص اس کی تجہیز و تکفین کے لئے طلب کی، آپ نے منافقین کے سرغنہ کے لئے اپنی قمیص مبارک اتار کر دے دی، کیا اس قسم کا سلوک و احسان آج تک کسی نے اپنے دشمن جانی کے لئے کیا ہے؟ یہی نہیں بلکہ آنحضرتؐ اس کی قبر پر نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے، عمر بن خطابؓ یکایک آپ کے روبرو آئے اور کہا کیا آپ ابن ابی پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس نے ایک دن آپ کی شان میں ایسا اور ایسا کہا تھا، یہ افعال

حضرت عمرؓ بار بار دہرا رہے تھے، آنحضرتؐ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: **اَعْمَدُ** خاموش رہ! حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے جلا کو آپ کے روبرو بار بار لٹا کر شروع کیا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس امر میں اختیار دیا دیا گیا ہے، لہذا میں نے اس کو اختیار کیا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ اس کی مغفرت کی دعا کروں، تو اس سے بھی زیادہ مغفرت کی دعا کرتا، پھر آپ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔

استغفار اور عدم استغفار کے بارے میں منافقین کی شان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے:

<p>خواہ تو انکی مغفرت طلب کرے یا نہ طلب کرے، اگر ستر بار بھی ان کے لئے مغفرت چاہے تب بھی ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشنے گا۔</p>	<p>استغفر لھم اولاً تستغفر لھم ان تستغفر لھم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لھم</p>
--	--

جب آپ کو اس معاملہ میں اختیار دیا گیا، تو آپ کی رحم پر طبیعت میں اپنے دشمنوں کے استغفار کے لئے ایک دلولہ سا پیدا ہوا، یہاں تک آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ”اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان کی مغفرت کے لئے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں، تب بھی اس سے زیادہ کے لئے میں تیار ہو جاتا۔“

یہ وہ رحم دلی اور شفقت کا جذبہ ہے، جو اپنے دشمنوں و دوستوں اور تمام لوگوں کے لئے وسیع و عام تھا۔

آپ نے ایک مقبہ ایک اعرابی کو جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا یہ کہتے ہوئے ناکہ "اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے سوا کسی پر رحم نہ کر" جب آپ سلام پھیر کر غایب ہوئے، تو فرمایا "تو نے رحمت کے وسیع دائرہ کو تنگ کر دیا"

یہ اور اسی قسم کی مذکورہ بالا مثالوں سے، جن کو آنحضرتؐ کی رحمت و شفقت کے بارے میں ہم نے پیش کیا ہے، واضح ہوتا ہے، کہ آپ کی رحمت و شفقت، رقت و رافت نہ صرف اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ تمام دنیا کو گھیرے ہوئے تھی، یہی وہ وسیع و غیر محدود رحمت ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے دشمنوں کے حق میں بھی دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ جنگ اُحد میں آپ سخت زخمی کئے گئے تھے، صحابہ نے آپ کو اپنے دشمنوں پر بددعا کرنے کے لئے زور دیا تھا، یہ وہ عالم تھا، کہ آپ کے چچا حمزہ کے ساتھ انسانیت سوز حرکات روا رکھی گئی تھیں، ان کے ہاتھ پیر اور کان کاٹ دیئے گئے تھے، آپ کے انصاریں سے بعض مقتول اور بعض زخمی ہو گئے تھے، یہی وہ رحمت کاملہ ہے، جس نے ثقیف والوں کے لئے طائف میں دعاء کرنے پر آمادہ کیا، حالانکہ انھوں نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا تھا، اور آپ کو سخت ایذائیں پہونچائی تھیں، اسی شفقت و محبت کا تقاضا تھا، کہ جس نے قریش کی تجارت اور آمد و رفت کے لئے یمامہ و شام کے راستے بے خوف و خطر کھول دیئے تھے جب کہ انھوں نے آپ سے صلہ رحمی کی بھیج مانگی اور اپنے اہل و عیال کے نفروفاقتہ کی بے تابیوں کی شکایت کی تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنھوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور مدینہ میں آپ کا محاصرہ کر لیا تھا۔

آنحضرت کی رحمت و شفقت اور آپ کے احسان و کرم سے دوست و دشمن، قومی و کمزور، آزاد و غلام اور جانور تک فیض یاب ہوئے، آپ کا دل اسی رحمت کے جذبہ سے معمور تھا، اس کے نتیجے میں آپ کے چہرہ پر مسرت کی لہریں دوڑنے لگتی تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لہریں بھی جاری ہو جاتی تھیں، آپ کے ہاتھوں میں جو دو کرم کا سمندر تھا اٹھیں مارتا تھا، یہی وسیع ترین رحمت آنحضرت کے ظاہر و روشن صفات میں سے ہے جو اپنی جانب تمام مشاہیر اور بہادروں کو کھینچتی رہے گی، اور یہ بہادر جذبہ رحمت میں آپ سے سبقت لے جانا چاہیں گے، لیکن ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے، اور آنحضرتؐ اس صفت میں تنہا تمام کے پیشوا اور قائد اعظم تسلیم کئے جائیں گے۔

فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ

بطل اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، جو کچھ آپ کو بہ طور الہام عطا کیا گیا، اس کی تفصیل کتاب اللہ میں ہے، اس کے علاوہ آپ کے جواقوال و آثار ہیں، وہ آپ کی عقل سلیم اور پاکیزہ زبان کے نتائج و ثمرات ہیں، آپ کے کردار و گفتار کی حقیقی تصویر تا ابد جہلکتی رہے گی اور آپ لوگوں کے پیشوا اور فصاحت و بلاغت کے امام تسلیم کئے جائیں گے، جس شخص میں یہ تین اہم امور انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ تاریخ عالم کی بے مثال ہستی تصور کیا جائے گا؛

(۱) مختلف قبائل اور متضاد خاندانوں کو متحد و منظم کر کے ایک جماعت بنادینا۔

(۲) ایک ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کرنا جو چار دانگ عالم میں تمام حکومتوں اور سلطنتوں کا مرکز بن جائے اور صدیوں تک برقرار رہے، چنانچہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی آل ہاشم نے سلطنت قائم کی، اس کے اثرات کم از کم ہزار سال سے بھی زیادہ مدت تک برقرار رہے۔

(۳) دنیا کے سامنے ایک ایسا دین پیش کرنا جس کو عرب و عجم، سیاہ و سپید غرض کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ماننے والے موجود ہوں، چنانچہ یہ تین عظیم الشان مقاصد آپ میں جلوہ گر تھے، جن کی تکمیل وحی کے بعد آپ کی شستہ و شیریں زبان، فصیح و بلیغ انداز، عقل ہنیم اور طبع سلیم کے ذریعہ ہوئی۔

تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آنحضرتؐ کو ایسا آسان اسلوب تفہیم اور سمجھ طرز بیان عطا کیا گیا تھا، جو کسی معلم و مصلح کو نصیب نہ ہوا، آپ عربی زبان کے مالک تھے، آپ کا ہر لفظ معانی کا مخزن، ہر کلمہ حقایق سے لب ریز، ہر قول حکمتوں کا سرچشمہ، اور ہر جملہ لطافت و فصاحت کا مظہر تھا، جو تصنع اور خود ساختگی کے شائبہ سے پاک تھا۔

ایک دن آپ کے صحابہ نے عرض کیا، ہم نے آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا، اس میں کیا شک ہے، قرآن تو میری اپنی زبان میں نازل کیا گیا ہے، آنحضرتؐ نے اپنی فصاحت کی خود اس طرح تعبیر پیش کی کہ آپ قریش میں پیدا ہوئے اور بنو سعد میں پرورش پائی، اس سے آپ کی مراد یہ تھی، کہ آپ کے اندر دیہات کے جرات آمیز انداز اور شہر کے لطافت بخش آثار موجود تھے، آپ کا قریش میں پیدا ہونا اور بنو سعد میں نشوونما پانا اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ

آپ میں عرب کے ہر قبیلہ و گروہ کو اپنے بھوسے مخاطب کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے، آپ ایسے دل کش انداز، بلیغ اسلوب اور شستہ زبان میں کلام فرماتے کہ سننے والا، خواہ وہ قحطان یا عدنان کا ہو، یا جنوبی جزیرہ کا، خواہ وہ شمالی حجاز کا باشندہ ہو، یا تہامہ یا نجد کا، خود بخود آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اعتراف کرنا پڑتا کہ آنحضرتؐ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں، آپ کی گفتگو بہت روشن، صاف اور واضح ہوتی، اس میں حشو و زوائد، ابہام اور اشتباہ کو دخل نہ ہوتا، آپ کی مجلس میں سے ہر شخص اس کو یاد کر سکتا تھا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ رک رک کر صاف اور واضح کلام فرماتے تھے، آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہر شخص اس کو محفوظ کر لیتا عائشہؓ سے ایک اور روایت ہے، کہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے، کہ اگر کوئی شخص اس کو شمار کرنا چاہے، تو شمار کر سکتا تھا،

عرب کی قوموں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، اس غرض کے لئے ان کے بڑے بڑے میٹھے ہوا کرتے، جہاں وہ اپنے باہم ادبی مقابلہ کیا کرتے تھے، جس کے اشعار لاجواب ہوتے ان کو جلی حروف میں لکھ کر کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کیا جاتا تھا، ایسے لوگوں کے درمیاں آنحضرتؐ بیعت ہوئے، اور فصاحت و بلاغت کے ایسے جوہر دکھائے، جن کی آب و تاب سے عرب کے فصاحت کے دعویداروں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، انہی عربوں میں، خواہ وہ جاہلیت کے ہوں یا اسلامی دور کے، ابو بکرؓ قریش میں باعتبار حسب و نسب بہت ممتاز تھے، یہ بھی آنحضرتؐ کی فصاحت و بلاغت پر حیرت کرتے تھے، ایک دن

ابو بکرؓ نے عرض کیا میں عرب کے گلی کوچہ اور یہاں کے بازار گھوم چکا ہوں
 فصحاء کے بلیغ سے بلیغ کلام کو بھی سن چکا ہوں، لیکن آپ کی فصاحت و
 بلاغت کے مقابلہ میں سب کو بیچ پایا۔ یہ ادبی شان آپ میں کس نے پیدا
 کی، کس نے آپ کو یہ معجز بیانی سکھا دی؟ آپ نے فرمایا میرے پروردگار
 نے مجھے ادب سکھایا اور اعجاز بیان سے آراستہ و پیراستہ کیا، آپ
 کی فصاحت کی یہی سچی تفسیر ہے، کیوں کہ آنحضرتؐ فطری طور پر نہیم و ذکی
 تھے، آپ کو من جانب اللہ غیر معمولی فہم و بصیرت، عقل سلیم اور طبع مستقیم
 عطا ہوئی تھی جو آپ کے ہر قول و فعل میں جلوہ گر نظر آتی تھی۔
 جا خطا، جو عربی ادب میں بہت بلند درجہ رکھتا ہے، آنحضرتؐ
 کے فصیح و بلیغ کلام کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:-

”خدا نے آپ کے کلام میں لطافت و محبت کی
 چاشنی پیدا کی تھی اور اس کو قبولیت کا شرف عطا کیا
 تھا، اس میں شیرینی، دل آویزی اور شستگی بھی جمع
 کی تھی، باوجود کلام کی تکرار اور سننے والے کو اعادہ کی
 عدم حاجت کے، نہ آپ کے کلام کا وقار اور توازن
 گھٹتا نہ کسی کلمہ میں لغزش ہوتی، آپ کی بلاغت کا نہ کوئی
 دشمن مقابلہ کر سکا، اور نہ کسی خطیب کو آپ کی فصاحت
 کی ہمسری کی ہمت ہوئی، آپ طول طویل خطبوں کو موجز
 و مجمل کلام میں بیان فرما دیتے، آپ نے صداقت و
 واقعیت کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، آنحضرتؐ
 کے کلام میں جس قدر راست بازی، انصاف پسندی، نفع رانی

اور وزن و وقار کا پہلو غالب تھا۔ اتنا کسی اور کے کلام
میں ناپید تھا؟

اب ہم بنی اکرمؑ کے ان اقوال و کلمات سے جو مختلف مواقع پر
استعمال کئے گئے جن میں بے شمار معانی و حقایق پوشیدہ ہیں ”مشتے نمونہ از
خرداری“ پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو گا کہ آپ کی فصاحت و بلاغت
کا سمندر کس قدر پایا ب اور ذوقا رہا، صدیاں گزرنے پہنچی اس قسم کی
جو دت بلع اور طلاقت لسانی و معجزہ بیانی کا ثبوت کوئی شخص نہیں پیش
کر سکتا۔

آنحضرتؐ فرماتے ہیں ”میرے پروردگار نے مجھے نو چیزوں کا علم
دیا ہے۔

(۱) خفیہ و علانیہ حالت میں اور خلوت و جلوت میں خدا سے ڈرنا۔

(۲) غصہ اور خوشی کے وقت عدل و انصاف کو ملحوظ کرنا۔

(۳) فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنا۔

(۴) جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے صلہ رحمی

کروں۔

(۵) جو مجھے محروم رکھے میں اُس پر بخشش و احسان کروں۔

(۶) جو مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے میں اسے درگزر کروں۔

(۷) میرے ارادہ میں غور و فکر ہو۔

(۸) میری زبان پر ذکر خدا ہو۔

(۹) میری نظر سراپا عبرت ہو؟

لوگوں نے آنحضرتؐ کی تلوار پر یہ کلمات لکھے ہوئے پائے تھے پھر

جو ظلم کرے، تو اس کو معاف کر دے، جو تجھ سے رشتہ توڑ لے، تو اس کو جوڑ دے
جو تجھ سے بدی کرے تو اس پر اچھائی کا سلوک کر، ہمیشہ حق بات کہہ، خواہ
اپنی ذات پر ہو۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں، میں آنحضرتؐ کا ردیف تھا، آپؐ نے
ارشاد فرمایا اے لڑکے! اللہ کی حفاظت کر، خدا تیری حفاظت کرے گا؛
حق کی حفاظت کر، خدا کو تو اپنے قریب پائے گا، خوش حالی میں اللہ کی
حد و شنا کر، تنگ دستی اور مصیبت کے وقت وہ تیری تعریف کرے گا۔
اگر تجھے کسی چیز کی حاجت ہے، تو تو اسے اللہ ہی سے مانگ، اگر تجھے امداد
و اعانت درکار ہے تو خدا ہی سے طلب کر، خدا نے جو چیز تیرے مقدر میں
ہیں لکھی، اگر تمام لوگ بھی مل کر تجھے کچھ فائدہ پہونچانا چاہیں، تو ان سے
نہ ہو سکے گا، قلم خشک ہو گئے اور دفترہ کر دیئے گئے، اگر تیرے اللہ تسلیم
و رضا کے ساتھ اللہ کے لئے عمل کرنے کی قوت موجود ہے، تو تو اسے
کر گزر، اگر تجھ میں اتنی قدرت نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے میں بہت
بہتری ہے، کامرانی و فتح صبر و عزیمت سے اور راحت و آسائش مصیبت
و تکلیف ہسنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر
مشکل کے بعد آسانی ہے اور تنگ دستی و مشکل ہرگز خوش حالی اور آسانی
پر غالب نہیں آسکتی۔

ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ”تو جہاں کہیں ہو
خدا سے خوف کر، بدی میں نیکی اور احسان کر، کیوں کہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی
ہے، لوگوں سے حسن خلق اور نیک سلوک سے پیش آ۔
ابن عمرؓ و بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ”یہ دو خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ صابر و شاکر لکھے گا“ جس شخص میں یہ صفات نہ پائی جائیں، وہ نہ شاکر کہلایا جائے گا اور نہ صابر۔

(۱) جس شخص نے اپنے دین میں بڑے آدمی کو دیکھا اور اس کی اقتداء کی۔

(۲) جس نے اپنی دنیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اور اللہ کے فضل و احسان کی حمد و تعریف کی۔

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص خود کو ڈالو اڈول نہ ثابت کرے، (یعنی وہ شخص جو اپنی کمزوری کی وجہ سے نہ دوسروں کی رائے پر چلتا ہے اور نہ اپنی رائے پر ثابت قدم رہتا ہے) جو یہ کہتا ہے، کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر کوئی بھلائی کریں تو میں بھی احسان کروں گا اگر وہ برائی کریں، تو میں بھی بدی کروں گا، لیکن تم اپنی رائے میں مستقل رہو، اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی ان کا اتباع کرو، اگر وہ برائی کریں، تو تم ان کی بدی سے احتراز کرو۔“

حضرت، عادیہؓ نے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عائشہؓ کو ایک خط میں لکھا کہ تم مجھے ایک جامع اور مختصر خط لکھو جس میں میرے لئے کچھ وصیت ہو، چنانچہ انھوں نے ان کو لکھا، تم پر سلام ہو، بعد حمد خدا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ جو شخص لوگوں کو ناخوش رکھ کر خدا کو رضا مند رکھے گا خدا نے تعالیٰ اس کو لوگوں سے معفو فرمائیگا، اگر اللہ کو ناخوش رکھ کر لوگوں کی خوشنودی تلاش کرے گا،

تو خدا اپنا ذمہ اس سے اٹھالے گا، اور لوگوں کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ دینگا۔
”والسلام علیک؟“

آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا، انسان کے اندر یہ چیزیں نہایت بُری ہیں بخیلی جو ہلاک کر دے اور وہ بزدلی جو مصیبت میں ڈالے، تم ظلم کرنے سے بچتے رہو، کیوں کہ ظلم قیامت کے دن کی غلمتوں میں سے ہے، بخل سے بھی پرہیز کرو کیونکہ بخیلی نے تمہاری گزشتہ قوموں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو خون ریزی اور ہتک حرمت پر آمادہ کر دیا، نیز آپؐ نے فرمایا، خدا نے تمہارے لئے تین چیزیں مذموم قرار دی ہیں، ”قیل و قال، اضعاف مال اور کثرت سوال“۔ نیز آپؐ نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کو گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ خدا اس کو معاف کر دے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے برا شخص وہ ہے جو تنہا کھائے، اپنے غلام پر تازیانے لگائے اور اس پر رحم نہ کرے۔“

ابو ہریرہؓ نے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب وہ دور آئے گا جب کہ تو ایسی قوم کو دیکھے گا، کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دُمیں ہوں گی اور وہ خدا کے غضب میں صبح و شام کریں گے۔ نیز آپؐ نے فرمایا ”دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ایک وہ جن کے پاس گائے کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو مارتے رہیں گے دوسرا اگر وہ ان عورتوں کا ہوگا، جو اڈھی ہوئی ہیں، مگر ننگی ہیں، لوگوں کے دلوں کو مارنے کرنے والی اور خود ان کی طرف مارنے والی ہیں، ان کے سر اونٹ کے کوبان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی بوی سونگھ سکیں گی، نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں،

جن میں اکثر لوگوں کو نقصان پیش ہوتا ہے، ایک تندرستی دوسری
فارغ البالی۔

اس معنی خیز اور حقیقت پر درکلمات میں غور کیجئے اور دیکھئے کہ ان کے
اند رکتی حکمتیں پوشیدہ ہیں :-

”اُس شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں، جو تمہیں ویسا نہ چاہئے،
جیسا کہ تم اُس کو چاہتے ہو“ لوگ اپنے زمانے سے مشابہت رکھتے ہیں ”پیری
امت جب تک امامت کو غنیمت اور صدقہ کو فرض نہ سمجھے، بھلائی پر رہیگی۔“
”بخل کی اطاعت کدشتی“ نفسانی خواہشوں کی پیروی اور خود پسندی سے بچتے
رہو، کیونکہ یہ چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں :-

آنحضرتؐ ایک منصف، راج اور حقیقت پسند خطیب تھے، اپنی بہتر
افرو ز حقیقتوں کو لوگوں کے دلوں اور کانوں تک اس انداز میں پہنچانے
کہ وہ ان میں سرایت کر جاتیں، آپ رنگین کلامی اور فضول باتوں اور غلامی
سے لوگوں کے دلوں کو مسح کرنے کا کبھی قصد نہ فرماتے تھے، آپ خواہ مخواہ
کی فصاحت چھانٹنے، منہ بنا بنا کر گفتگو کرنے کو نہایت ناپسند جانتے تھے،
آپ کی گفتگو حد درجہ واضح اور ظاہر ہوتی جو دل و دماغ میں فوراً اثر انداز
ہو جاتی، آپ طویل طویل جملے ایجاز و اختصار کے ساتھ دیا کرتے جو حشو و
رواید سے خالی ہوتے تھے، حاصل کلام یہ کہ آپ کے کلام میں ایجاز کامل کے
ساتھ ساتھ اعجاز اکمل بھی پایا جاتا تھا :-

ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرتؐ نے ہمیں عید کی
نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، قیام قیامت کے متعلق جس قدر شواہد و آثار تھے،
وہ تمام ہمارے روبرو پیش کئے، بعضوں نے اس کو یاد کر لیا اور بعض

بھول گئے، آپ نے اپنے خلیفہ میں فرمایا ”دنیا ایک دلکش سبز باغ ہے، خدا نے تمہیں دنیا کا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، سنو! دنیا سے بچتے رہو، عورتوں کے معاملہ میں احتیاط رہو، جب کسی شخص کو حق بات کا علم ہو جائے، تو اس کو بلا خوف و خطر کہہ دے اور لوگوں کے خوف کا اندیشہ نہ کرے، آگاہ ہو جاؤ! ہر فریبی اور غدار کے لئے قیامت کے دن اُس کے دھوکے اور فریب و غد کے مطابق ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، نافرمانِ امام کے دھوکے سے بڑھ کر اور کوئی غذا نہیں ہے، غصہ انسان کے دل میں گویا ایک چنگاری ہے، جس سے اُس کی دونوں آنکھیں سرخ انگارا ہو جاتی اور رگسں پھول جاتی ہیں، اگر اس کا احساس ہونے لگے تو اپنے مقام سے اٹھ جانا چاہیئے؛

پھر ذرا اس خطبہ کو بھی ملاحظہ کیجئے، جس کو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں ایک لاکھ آدمیوں کے مجمع کے سامنے دیا، جو زندگی کے اکثر و بیشتر بنیادی امور اور شریعت کے سببوس اُصول پر حاوی و محیط ہے، اس کے اندر آپ نے جاہلیت کے رسم و رواج کو مٹا دیا، باہم مساوات قائم کیا، انتقام کے پست ترین جذبات کو فنا کر دیا اور عصیت کی دبی ہوئی چنگاریوں کو، جو عربوں میں آنا فانا صرف ایک جھونکے سے بھڑک جایا کرتی تھیں، ایک دم بجھا دیا، اسی طرح سود کو بھی حرام کر دیا، عورت کی شان و منزلت بڑھائی، فتنہ و فساد، لوٹ مار، اور آپس کے جنگ و بدلہ کو، جو عربوں کے عزت و وقار کا سرمایہ تصور کیا جاتا تھا، مطلقاً حرام قرار دیا، حرمت والے ہینوں کو طال کیا اور طال و حرام اوقات کو بیان فرمایا کیونکہ اہل روم خاص ہینوں میں عربوں سے جنگ کرنے کو حرام قرار دیتے تھے

انتہائی غلو برتتے تھے اور ان کے حدود سے تجاوز کر جاتے تھے، الغرض آپ نے لوگوں کو مختلف احکام و اوامر کی نصیحت فرمائی اور جن گناہوں کو حقیر اور اعمال کو کم تر جاننے تھے، ان سے خوف دلایا۔

آپ نے خطبہ کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

لوگو! تم اچھی طرح کان دھر کر سنو! کیوں کہ ہمیں معلوم کہ میں اس سال کے بعد پھر اس جگہ تم سے خطاب کر سکوں، لوگو! زمانہ اس وقت سے اب تک اپنی گردش میں مصروف ہے، جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بارہ ہینوں کا ایک سال ہے، ان میں سے چار ہینے حرمت و تعلیم والے ہیں، یہ تین تو مسلسل ہیں، ذوالنعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب جو شعبان اور جادی کے مابین ہے، یہ ہینہ کونسا ہے کیا ذوالحجہ نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا بے شک وہی ہے، آپ نے فرمایا یہ شہر کونسا ہے؟ کیا یہ وہی شہر نہیں ہے، لوگوں نے کہا بے شک، آپ نے فرمایا یہ دن کونسا ہے کیا قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا بے شک — تمہارے خون، تمہارے مال، اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جیسا کہ یہ دن، یہ ہینہ اور یہ مقدس شہر حرمت والے ہیں، تم عن قریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے اور اپنے اعمال کے متعلق پوچھے جاؤ گے، سنو! میرے بعد کہیں تم گم راہ نہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرد، تم میں سے جو شخص یہاں حاضر ہے، اپنے

دوسرے غیر حاضر شخص کو میرا پیغام پہنچا دے، شاید وہ لوگ جن کو یہ پیغام پہنچا ہے بمقابلہ سننے والوں کے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا کیا میں نے اپنی تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا؟ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو اس کو اس کے حق دار تک پہنچا دے ہر سود سا قط کر دیا جاتا ہے، ہاں تمہارا اس المال تم رکھ سکتے ہو، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، کہ اس المال سود نہیں ہے، عباس بن عبدالمطلب کا جتنا سود ہے، وہ سب سا قط کر دیا جاتا ہے، جاہلیت کی جس قدر خوں ریزی اور ویت تھی، وہ تمام معدوم کر دی جاتی ہے، سب سے پہلے میں عبدالمطلب کے بیٹے حارث بن ربیعہ کی خوں ریزی کو معاف کرتا ہوں۔

لوگو! اب شیطان جزیرہ عرب میں بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، مگر اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں اس کی اپنی اطاعت کی توقع ہے، تم اپنے جن اعمال کو حقیر سمجھتے ہو، وہ ان سے خوش ہو گیا ہے، تم اپنے دین میں شیطان سے ڈرتے رہو، لوگو! بے شک نئی کفر میں زیادتی کا موجب ہے، کافر لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں،

ایک سال تو اس کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تعدا و حرمت کی مقرر کی ہے، اسکی موافقت ہو جائے، اس لئے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو

حلال کر دیتے ہیں :

لوگو! تم پر اپنی عورتوں کا حق ہے اور ان پر بھی تمہارا حق ہے، تم پر ان کا یہ حق ہے، کہ وہ تمہارے سوا کسی ایسے شخص سے میل جول اور ربط و ضبط نہ رکھیں، جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو، اور کوئی ناش فلفلی نہ کر ٹھیں اگر وہ اس طرح کریں، تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو اور ان کو پہلے تو ہلکی سی سزا دو، اگر وہ اس سے باز رہ جائیں تو ان کے لئے ان کا کھانا اور کپڑا ہے :

اے لوگو! تم عورتوں کو بھلائی کا حکم کرو (یعنی مرتے وقت مال اور ورثہ کی وصیت کرو) کیوں کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کے مانند ہیں، ان کو اپنے آپ کسی چیز پر قابو نہیں ہے :

اے لوگو! تم میری باتوں کو سمجھ لو، میں نے اپنی تبلیغ کا فرض ادا کر دیا، میں نے تم میں دو چیزیں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے :

اے لوگو! میری باتیں سنو اور سمجھو اور جان رکھو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے ایک بھائی کا مال دوسرے پر حرام ہے، لیکن ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے تو

جانزہے، تاکہ تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کر بیٹھو، اے خدا کیا
میں نے اپنا تبلیغی فرض پورا کر دیا؟ لوگوں نے بیک آواز
جواب دیا بے شک! آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے،
پھر آپ اپنی اُوشنی پر سے اتر گئے؛

اس خطبہ میں زندگی کے اہم اصولوں کو کجا کر دیا گیا ہے، جن لوگوں
نے اس خطبہ کے وقت عرب کی اجتماعی حالت بلکہ تمام انسانی سوسائٹی کی کیفیت
کا مطالعہ کیا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خطبہ آنحضرتؐ کی ظہور قدسی کے
بعد ایک اہم اجتماعی انقلاب کا پیش خیمہ اور زبردست اصلاحی نظام کے
لئے سنگ بنیاد تھا، اس کے اندر تمام امراض و علل کی تشخیص اور ان کا
علاج، تہذیب و عمران کے وہ زرین اصول اور ارتقاء کے وہ اسرار
و رموز پوشیدہ ہیں، جنہوں نے عرب کے جاہلوں اور گمراہوں کے اندر وہ
عظیم الشان روح پھونکی اور ایک ایسی قوم بنادی، جو مشرق و مغرب میں
صدیوں تک حکمرانی کرتی رہی۔

زمانہ خواہ کتنا ہی پلٹا کھائے اور گزشتہ یادگاروں کو مٹانے کی کوشش
کرے، آنحضرتؐ کی فصاحت و بلاغت کا سرشہ اپنی لطافت و خیر رفتار اور
ترنم و نیر آواز کے ساتھ جاری رہیگا، اور علم و ادب کے شیدائوں اور ولد ادب
کو ایسا سرور و کیف بخشنے کا، جس میں ادیب اپنے دل میں وجدانی کیفیت
اور روح میں تسکین محسوس کرے گا۔

حُنِ یَاسْت و تدبیر امور

گزشتہ باب میں بطل اعظم کے چند ایسے مشہور کردار اور اہم صفات پر روشنی ڈالی گئی تھی، جو ہر شعبہ حیات کی اصلاح کے لئے مفید و موثر ہیں۔ اب ہم یہاں آپ کی دیگر ان خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، جو سیاست دانوں، حکمرانوں اور قائدین کے لئے ہر اصلاحی و اخلاقی نظام کے لئے نمونہ اور مثال ہیں، اور جن میں انسانوں کی فلاح و بہبودی کے راز مضمر ہیں آنحضرتؐ جن اخلاق حسنہ کا پیکر تھے، اور جس قسم کے سیاست دان، دور اندیش اور مآل کار واقع تھے، اور جو کامرانی و فتح آپ کو نصیب ہوئی، نہ وہ کسی شخص کو حاصل ہوئی اور آئندہ ہوگی۔

آپ کے لئے یہ خصوصیت ہے جس میں آپ

حکومت الہیہ کو دنیا میں رائج کرنے کے لئے ایک بے نظیر مستی تصور کئے جاتے ہیں، اس پہلو میں آپ تمام انبیاء و مرسلین میں ممتاز نظر آتے ہیں آپ کی زندگی مدینہ میں زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جہاں کے احوال کا اکتفا یہ ہے کہ وہاں کا زعمیم و قائم امت کا بنی ہو، سیاسی اور اجتماعی زندگی کے متعلق اسلامی شریعت کے اصول و احکام جس قدر تفصیل و وسعت کے ساتھ مدینہ میں وقوع پذیر ہوئے، اس قدر کہ میں نہیں تھے بلکہ یہاں تبلیغ و دعوت کی ابتدا تھی، لوگوں کو اللہ کی حقیقت سے روشناس کرانے اور ان کو قیامت، حشر و نشر اور حساب و میزان سے خبردار کرنے پر پوری قوت صرف کی گئی اس طرح دو مختلف مقامات میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کی وجہ سے بعض غیر اقوام کے مصنفین و مورخین کو آنحضرتؐ کی کمی و مدنی دو شخصیتیں تصور کرنی پڑیں، چنانچہ ان کا خیال ہے کہ مکہ میں آپ بنی ہیں اور مدینہ میں حکمران اور بادشاہ۔ اگر یہ لوگ اس دہم و گمان کو چھوڑ کر انصاف کی نظر سے دیکھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا، کہ جو محمدؐ مکہ میں وعظ و تبلیغ فرماتے ہیں، وہی مدینہ میں اس قدر عبادت کرتے ہیں، کہ آپ کے قدم مبارک طویل وقفہ تک دربار الہی میں مصروف ہونے کی وجہ سے متورم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی محکمہ ہیں کہ آپ کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے، کہ دولت کے ڈھیر کے مالک ہیں لیکن آپ کا بکتر ایک یہودی کے پاس رہن ہے۔

بلکہ یہ لوگ مشاہدہ کریں گے، کہ طائف کے ان اوباشوں، آوارہ نش لوگوں اور غلاموں کے حق میں، جنہوں نے آپ کا بیچھا کیا، مذاق اڑایا، پتھروں سے زخمی کیا یہاں تک کہ آپ کو ایک مقام پر بیٹھنے بھی نہ دیا؛

آنحضرتؐ اللہ سے ہدایت کی دعا فرماتے ہیں۔

وہی محمدؐ ہیں، جو فتح مکہ کے دن عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجیاں عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، 'آج کا دن بھلائی، احسان اور وفاداری کا دن ہے۔' اگر یہ لوگ، جنہوں نے آپؐ کو مکہ میں بنی اور مدینہ میں سلطان اور صاحب دولت قرار دیا ہے، غور سے مطالعہ کرتے کہ کس جانفشانی اور کد و کاوش سے معیشت و ابتلاء کے زمانے میں مکہ میں حکومت و دولت کا خاکہ تیار کیا گیا، تو ان کو مدینہ میں ہی اسکی داغ بیل ڈالنے کا گمان نہ ہوتا، بلکہ وہ یہ جان لیتے کہ یہ تیرہ سال کی سلسلہ کوششوں اور جانفشانیوں کا نتیجہ اور خدائے تعالیٰ کے اس قول "فاصلہ عجماً تو مرو" اعرض عن المشرکین۔ جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اس کی پیروی کر اور مشرکین سے اعراض کر، کی دعوت کا ثمرہ ہے۔

مدینہ میں حکومت و دولت کا قیام و استحکام تو آنحضرتؐ کے ان تلامذہ اور پیروؤں کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے پہلی اور دوسری مرتبہ اللہ کے حکم سے اللہ کے راستہ میں جہشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد مدینہ کی جانب رجوع ہوئے، نیز اس میں ان انصار کا بھی حصہ تھا، جنہوں نے مکہ کی گھاٹی میں آنحضرتؐ سے پہلی اور دوسری مرتبہ بیعت کی۔

یہی وہ اُمت کے مقدس تخم ہیں، جنہیں رسول اللہؐ نے اپنے ہاتھوں سے سرزمین مدینہ میں بویا تھا، انہی کے ہاتھوں دولت اسلامیہ قائم و مستحکم ہوئی پھر اس کے بعد اسلامی شہنشاہیت کے دور کا ظہور ہوا۔

آنحضرتؐ کہ اور مدینہ میں اپنے شعور سنی سے لے کر اپنی وفات تک، دورانِ ندیش، مدبر و مفکر، عقل خدا داد کے مالک اور پختہ کار سیاست دان تھے، آپؐ نے مکہ کی مشہور و معروف ہستیوں سے فائدہ اٹھایا، عبدالمطلب کے زیر سایہ پرورش پائی، طائف سے واپسی کے بعد مطعم بن عدی کی حمایت میں جو مشرک تھے، مکہ میں داخل ہوئے، آپؐ نے بت پرستوں کے ربط و تعلق کو اس لئے قبول فرمایا، تاکہ مکہ سے بتوں کو منہدم کرنے میں سہولت پیدا ہو، اور مدینہ میں یہاں کے لوگوں کی تنظیم و اتحاد، معاہدہ اور نصرت و مدد کو اس لئے قبول فرمایا، تاکہ اس کے ذریعہ آپؐ اپنی جان اور اپنے اصحاب کو محفوظ رکھ سکیں اور بتوں کی بھی بچ کئی ہو جائے آپؐ کا مقصد و مدعا ایک غرض و غایت ایک اور نقطہ نظر ایک تھا، لیکن اس کی صورتیں مختلف احوال جداگانہ اور مظاہر گوناگوں تھے، صور و اشکال کی تبدیلی سے کیفیت و ہیولی میں کسی قسم کا تغیر و تبدل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، لیکن غیر منصف مزاج ناقدین و مورخین نے ان تصویروں کو سمجھنے میں غاش غلطی کی اور ان کو ان مختلف مظاہر سے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔

اگرچہ مدینہ میں زندگی کے مختلف ادوار و مراحل کے مد نظر مشاہدات شرعی احکام اور تنظیم و تصریف امور کے اصول پیش کئے گئے، لیکن یہ آپؐ کی شخصیت کے تبدیل ہونے پر برہان و دلیل نہیں ہو سکتے بلکہ آپؐ کی جلالت شان، حسن رائے اور عقلی برتری پر دلالت کرتے ہیں۔

آنحضرتؐ جس شخصیت کے ساتھ کہ میں مشرکین کا بے خوف و ہراس مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپؐ مدینہ میں بھی اسی شان سے

دنیا کے مختلف کام انجام دیتے ہیں، اس سے آپ کی ذات کی ان قوتوں اور روحانی طاقتوں کا پتہ چلتا ہے، جنہوں نے آپ کو ہر دشوار گزار مراحل میں حسبِ اقتضائے حال اور مناسب مواقع پر کامیابی و تسلط عطا کیا۔

آپ کی شخصیت میں یہی وہ عظیم الشان صفات اور الو العزم قوتیں جمع تھیں، جن کی بدولت آپ نے اپنے اطلاق کا مجسمہ پیش کیا اور ہر حیثیت سے اُمیا ز پیدا کیا، آپ اپنی صفات و قوتوں کے مجموعہ سے تبلیغ و دعوت کے زمانے میں، خواہ وہ مکہ میں طاقت و قوت سے محرومی کا دور ہو، یا مدینہ میں سیاست و دولت کی فراوانی کا، آپ ایک مستقل اور کامیاب حکمران و فاتح نظر آتے ہیں، جو پوری توجہ کے ساتھ اشد کی یاد میں مصروف تھے اور یہی توجہ آپ کی زندگی کا نقطہ نگاہ اور آپ کی منزل مقصود تھی، اس کے سوا تمام اشیاء کو دوسرے درجہ میں شمار کیا تھا، آپ دونوں مقامات (مکہ و مدینہ) میں عبادت گزار، پرہیزگار اور زہد خالص کا نمونہ تھے، آپ کے صحابہ آپ کے لئے ایک عمدہ بستر تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح سے ہے، جو درخت کے سایہ تلے آرام کیا پھر وہاں سے چل دیا، آپ کو کسی جاہ و حشمت اور سلطنت و دولت کے زور نے مغلوب نہ کیا، نیز آپ نے تواضع اور بردباری سے باہر ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔

لیکن اب سوال یہ ہے کہ ناقہ دین آنحضرتؐ کی زندگی میں وہ کونسا تضاد اور اختلاف پاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ آپ کو دو شخصیتوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس لئے کہ آپ مکہ میں کس پرہیز اور بچاؤ کی

حالت میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مدینہ میں آپ اس حالت میں جہاد کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت و قوت کا سرمایہ موجود رہتا ہے، آپ کے پیش نظر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک دونوں مقامات میں صرف ایک ہی مقصد و مدعا دین کی نشر و اشاعت اور اعلاۃ کلمۃ الحق تھا اور شرک و بت پرستی کا قطع و قمع کرنا۔

واقیدین کو آنحضرتؐ کی مکی اور مدنی زندگی میں کونسا تناقض اور تضاد نظر آتا ہے؟ حالانکہ اگر بہ نظر غائر دیکھا جائے، تو آسانی اس کا پتہ چل سکتا ہے، کہ آپؐ مکہ میں اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، جاہلیت کے سربراہ اور وہ اشخاص کی آڑ میں اپنے نفس کو بچاتے ہوئے ان کے دین کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم کرتے، اپنے دین کے معاملہ میں بحث و مباحثہ کرتے، بسحوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے، ہر دشوار اور مشکل ترین کام کو اپنی حسن رائے اور فکر و تدبیر سے انجام دیتے ہیں، مدینہ میں آپؐ یہاں کے لوگوں سے نصرت و امداد طلب کرتے، یہود و مشرکین سے معاہدے کرتے، اپنی مخالفت اس حکومتی قوت کے ذریعہ کرتے ہیں، جس کی آپؐ نے تنہا کی تھی، مختلف پیچیدہ مراحل پر اور مختلف جنگوں میں اپنی دور بینی، احوال و عزمانہ قوتوں اور بہترین عقل و تدبیر سے غلبہ و تسلط پاتے ہیں۔

کہ میں تیرہ سال تک ضیغم اسلام اپنی قوتیں اور اپنی فوج صرف کئے بغیر خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور یہی ضیغم دس سال تک مدینہ میں اپنے شکار کو تھمائے ہوئے رکھتا ہے ان دونوں زندگیوں میں

آنحضرت کی حق رائے، صبر و استقامت کا جوہر، ملکہ سیاست اور صحت
تدبیر و عزیمت کا نمایاں اظہار ہوتا ہے، آپ کو جب حیرت انگیز کامیابی اور
عظیم الشان فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے، تو کفار انگشت بدندان ہو جاتے
اور کہتے ہیں ”اگر آپ سلطنت نہ قائم کرتے، اور لشکر کی قیادت نہ فرماتے
تو خالص بنی متصور ہوتے۔“

اگر یہ لوگ جو آنحضرتؐ کو یہ سمجھتے ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی محض
وعدہ و نصیحت تک محدود نہ رکھی، بلکہ آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کو پہونچانے
میں اپنی جان کی بھی پروا نہ کی، ٹھنڈے دل سے یہ بھی سوچتے اور غور
کرتے، کہ آپ کو اپنے پیغام حق کے پہونچانے اور کلمہ اللہ کو سر بلند کرنے کے
لئے کہاں تک کامیابی نصیب ہوئی، تو وہ آنحضرتؐ کو ایک پیشوا اور بہرہ ور
مصلح و فاتح سمجھنے میں ہمارا ساتھ دیتے،

بت پرست و عصیت پرور، سنگ دل و خوں ریز اور غارت گر
قوم کے نزدیک آنحضرتؐ کی دعوت و تبلیغ کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی،
انہوں نے آپؐ کا مسخر آمیز اور مسخوہ خیز انداز میں استقبال کیا، کیوں کہ
قریش نے آپؐ کی دعوت کا رد کرنے کے لئے یہی ایک طریقہ موثر جاننا، انہوں
نے آپؐ کو اور بنو ہاشم کو ایک ایسے درجہ پر پہونچا دیا تھا، کہ زبان ہلانے
کا یا راسک نہ تھا۔

اگر یہ ناقدین عربوں کی زندگی کو چشم بصیرت واکر کے دیکھتے، تو
ان کو آسانی صورت حال کا اندازہ ہو گیا ہوتا، اگر آنحضرتؐ حکومت الہیہ
کے قیام کی جدوجہد نہ فرماتے اور اپنی تمام زندگی میں ایک ہی مقام پر
توقف فرماتے، تو آپؐ کے دین کی چند واعظانہ یا دوکاریں باقی رہ جاتیں،

جو تاریخی حکایات و واقعات کے ضمن میں دہرائی جاتیں، یا آپ کا پیغام دیگر انبیاء کے ادیان کی طرح برائے نام باقی رہ جاتا، اس وقت اعداء اسلام اور مخالفین دین میں سے کوئی اس دعوت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا اور دین اسلام کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، علاوہ اس کے ناقدین کی ایک ایسی ہستی کے بارے میں کیا رائے ہے جو عقل و تدبیر میں پختہ کار اور جواں مرد ہے، اور اس کی قوم نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ اُن سے رد پوش ہو جاتا ہے پھر قوم کے افراد اس کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں، ہر خلیفہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان محض عقیدہ کا نزاع تھا، جس نے آپ کو اس راہ میں بے شمار اذیتوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے پر آمادہ کیا، اور جو آپ کی زندگی کا اساس اور حیات جاودانی کا سرمایہ تھا، کیا آپ ایسی حالت میں مدینہ میں اپنی قوم کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جاتے کہ وہ آکر آپ کو قتل کر دیں؟ اگر نکتہ چین حضرات کو اس امر سے اختلاف ہوتا، کہ آپ کا مقصد دنیا کی دولت سے فائدہ کمانا تھا، تو ہم ان کی نکتہ چینیوں کے اصلی مدعا میں غور کر سکتے، لیکن واقعہ اس کے خلاف شہادت دے رہا ہے، آپ کی غرض و غایت کبھی دنیا کمانے اور مال و زبر جمع کرنے کی نہ تھی:

آنحضرتؐ کمال عقل و دانائی اور دوراندیشی کے مالک تھے، مدینہ میں پہنچتے ہی آپ نے اپنی دعوت کی حفاظت اور اپنی قوم کی مدافعت کے لئے جنہوں نے تیر سال کی مسلسل مشقتوں کے باوجود، آپ کی نصیحت کو قبول نہ کیا، ساز و سامان کی تیاری شروع کر دی،

اپنی بالغ نظر اور روشن فکر سے اپنے اور اپنے اصحاب کی مدافعت کے وسائل میں غور کیا، اس کو بہترین طریقہ سے استعمال کرنے کا وسیلہ سوچا آخر کار آپ کو وہ عظیم الشان کامیابی اور حیرت انگیز فتح نصیب ہوئی، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف برطانیہ رقم طراز ہے :-

”یہ وہ کامیابی ہے، جو آپ کے قبل کسی دور میں بھی کسی دینی معلم کو نصیب نہ ہوئی“

یہ بے مثال فوز و فلاح آنحضرتؐ کے نہ صرف زہد و عبادت، تواضع و انکسار، رحمت و درافت، ظاہر و باطن اور مقصد و مدعا کی تصویر کو بلا کم و کاست پیش کرتی ہے، بلکہ مدینہ میں آپؐ کی تبلیغ کے اس تکمیلی خاکہ کو ظاہر کرتی ہے، جو مکہ میں حاصل نہ ہو سکا تھا، حکومت کے نقطہ نظر سے جو عظمت و فوقیت آپؐ کو حاصل ہے، وہی نبوت میں بھی جہلکلتی ہے، آپؐ کے طریقہ حکومت سے آپؐ کی نبوت کی شان پر بھی روشن دلیل قائم کی جاسکتی ہے کیوں کہ فاتحین کی تاریخ میں آپؐ ہی ایک ایسی ہستی ہیں جو حکومت و دولت کے حاصل ہونے کے با وصف ایک فقیرانہ اور زاهدانہ زندگی بسر کرتے ہیں، پھر جب اس دنیا کے فانی سے رحلت فرماتے ہیں، تو اپنی خلافت کا جانشین کسی کو نہیں بناتے، بلکہ اپنے وارثین کے لئے بھی کسی شتم کی تصریح نہیں فرمائی، اس کے برعکس فرماتے تھے ہم ”انبیاء کی جماعت ہیں، کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہمارا ترک ہے وہ صدقہ ہے“

آپؐ کو ناز میں یاد آگیا کہ آپؐ کے گھر میں کچھ سونا باقی رہ گیا ہے، تو آپؐ ناز میں جلدی فرماتے ہیں اور گھر آکر بقیہ سونا تقسیم کر دیتے ہیں محض اس خیال سے کہ کہیں آپؐ اس حال میں انتقال نہ فرما جائیں، کہ

آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔

آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، ادھر آپ کے سامنے دشمن عاجز و ذلیل ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو غلہ شہ ہونے لگتا ہے، کہ کہیں آپ کے دل میں خود پسندی اور کبر کا شائبہ پیدا ہو جائے۔

بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ آنحضرتؐ نے اپنی زندگی میں امت کی قیادت فرماتے ہوئے اپنے دور حکومت میں رسالت کے ان فرائض کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ گردلے تھے، ہنایت خوش اسلوبی کے ساتھ سرحد انجام تک پہنچایا، ہماری آنکھوں کے روبرو آپ نے اپنے واجبات و فرائض کو، مناسب اوقات اور موزوں مواقع پر عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔

اگر آپ دنیا سے رخصت فرما جاتے، اور اپنا یہ حیرت انگیز عمل کا رنامہ دنیا کے روبرو پیش نہ کرتے، تو بطل اعظم اور بے مثال ہستی نہ بن سکتے، اگر محض وعظ و نصیحت کی باتیں اصلاح و انقلاب کی ذمہ دار ہو سکتیں، تو لوگوں کو مصلحین اور قائدین کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، کتابا کے ذریعہ سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے تھے۔

لیکن آنحضرتؐ کی شخصیت میں ایسے کردار بطورہ گز نظر آتے ہیں، جو آپ کے اقوال سے ہم آہنگ ہیں، جنہیں آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں، کان سننے ہیں اور حس مشترک غور کرتی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بے لیر ہستی بناتی اور انسانوں کو بلند مرتبے تک پہنچاتی ہیں، چنانچہ بقول بوذرجمہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) علما، الاطباء، رؤسا کے مصلح علمبردار

میں نے اپنے گزشتہ بیان میں دیگر ادیان کے بعض معنیین و
 ناقدین کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، جنہوں نے آنحضور اکرمؐ
 کو مکی اور مدنی دو شخصیتوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں یہاں
 آنحضرتؐ کی اس اہم خصوصیت پر روشنی ڈالوں گا جو اس باب کا اصلی
 مدعا ہے، جو ہمارے اخلاق کی روح کو زندہ کرنے کے لئے سامانِ حیات
 فراہم کرتا ہے۔

آنحضرتؐ اپنے رفیقِ ابوبکرؓ کے ساتھ سفر کی مشقتیں برداشت
 کرتے ہوئے مدینہ میں تشریف لائے، آپؐ نے اپنے اور اپنے اصحاب کے
 لئے یہاں کے لوگوں کی حمایت کا عہد لینا چاہا، تو آپؐ کو اس میں کامیابی نہ ہوئی،
 بالآخر آپؐ نے اپنے منیر کی روشنی میں صلح و آشتی، تنفیغِ داخلی اور امنِ خارجی
 کی ضرورت محسوس کی۔

مدینہ میں آپؐ اُس وقت تشریف لائے جب کہ اوس اور خزرج کی
 باہمی جنگ و جدل کو ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا تھا، ان دونوں کی عداوت اور
 باہمی فتنہ پردازیاں قیامت کا سامان فراہم کر چکی تھیں، آذہرِ بیہودہ فتنہ و
 فساد کا بازار گرم کرنے اور عداوت و عناد کی چنگاریاں بھروسے کی کوشش
 میں مصروف تھے، کیوں کہ ان کو اندیشہ لگا ہوا تھا، کہ اوس و خزرج کہیں
 متحد و منظم ہو کر ان کی مصیبت کا موجب نہ بن جائیں۔

مدینہ کی جانب جن اصحاب نے ہجرت کی تھی ابھی ان میں اتنی
 طاقت فراہم نہ ہوئی تھی، کہ وہ آپؐ کو پناہ دے سکیں، آپؐ ایسی قوم میں
 پناہ گزین ہوئے، جس کو آپؐ کے اہل و عیال اور خاندان سے سخت
 نفرت تھی، مسلمانوں نے آپؐ کا شجاعت اور دلیری سے شاندار

استقبال کیا، ادھر یہود و مشرکین نے بھی خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا، مسلمانوں کی یہ آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے ان لوگوں کی اصلاح کرے اور نفاق و شقاق کو دور کر دے، اس طرف یہود و مشرکین اس امر کے متمنی تھے کہ ایک عرب کا رہنے والا جس کو اہل کتاب سے الفت و مودت ہے بتوں کی حمایت کرے تاکہ ایک طرف عرب پر غلبہ پاسکیں اور دوسری جانب شمال میں نصرانیت کا مقابلہ کر سکیں، اس لحاظ سے آپ کو نت نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں بھی یہود و مشرکین کی نگاہوں کا شکار ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ آپ نے ایسے نازک مواقع پر کس حکمت عملی اور دور اندیشی سے کام لیا اور اس دشوار گزار اور خطرناک منزل کو کیوں کر طے کیا؟ آپ کے اندر ہر مہم کام کو انجام دینے کی حکمت و استعداد موجود تھی، اللہ نے آپ کو نہ صرف وحی سے سرفراز فرمایا تھا، بلکہ انسانیات کا بلند مرتبہ عطا کر کے حسن تدبیر اور کمال دانائی سے آراستہ کیا تھا۔

سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنی شروع کی، یہی وہ مسجد تھی جس کے اندر دین و دنیا کی فلاح و بہبودی کا سرمایہ پوشیدہ تھا اسی میں اسلامی پارلیمنٹ قائم ہوتی تھی، یہی اسلامی سلطنت کا پایہ اور قیادت کا اعلیٰ مرکز سمجھی جاتی تھی، جہاں سے تبلیغی احکام اور اسلامی قوانین تمام جگہ نافذ کرائے جاتے تھے، اسی مقام پر سیاسی تدابیر اور فوجی احکام کو رو بہ عمل لایا جاتا تھا، اسی میں وفد آیا کرتے تھے اور اسی جگہ تمام کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے نوازا جاتا تھا۔

مسجد کی تعمیر بہت ہی سادہ تھی، جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کی تواضع پسند طبیعت کے بہت موزوں تھی، ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ اسی حقیقت کو بیان فرماتے تھے، کہ حوادث زمانہ پر قابو پانے اور انقلاب روزگار میں فلاح و کامیابی کا دار و مدار محض روحانی قوت اور اخلاقی اُتھوٹ پر ہے، یہ چیز شان و ارفعار توں اور شان و شوکت کے مقابلہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

اس چھوٹی سی مسجد کے ذریعہ رفتہ رفتہ ایک ایسے اسلامی اِدادہ کی تشکیل عمل میں آتی ہے، جو تمام جزیرہ عرب پر مستولی ہو جاتا ہے، روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں اس کے سامنے ٹخنے ٹیک دیتی ہیں اسی مسجد میں مناسب اوقات و احوال میں مختلف تدبیریں اور حیلے سوچے جاتے ہیں، لیکن جو انقلابی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اور جس شان و ارفعار کو پیش نظر رکھا گیا تھا، وہی آگے چل کر حکومت الہیہ کی وسعت و تشکیل کا پیش خیمہ اور انسان کے عظیم الشان اصلاحی قوانین کی تمہید ثابت ہوا، ان تدابیر کی وجہ سے مدینہ مسلمانوں، یہود و مشرکین الغرض عرب و عجم کے مختلف و متغنا و قبائل و طبقات کا وطن قرار پا گیا۔

پہلے ہی مرحلہ میں وطنیت کا مفہوم ذہن نشین کر دیا گیا، کہ لوگ بلا تفریق حسب و نسب اور بلا امتیاز و عنصیت و نسل و قوم ایک ہی نظام میں مربوط و جملہ حقوق اور احکام و قوانین میں مساوی و درجہ رکھتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے مختلف اقوام و ادیان کے لوگوں کے لئے ایک

جدید وطنی دستور بنایا، جس میں تمام کو وطنی قرار دے کر ان پر یہ امور عائد کر دیے کہ ملک کی ہر قسم کی مداخلت ان پر لازمی ہے، وہ صلح و جنگ کے ذمہ دار ہیں، اپنے غیر کی مدد نہیں کر سکتے، اہل وطن کے خلاف خواہ ان کے رشتہ دار، باپ اور اولاد ہی کیوں نہ ہوں، امداد ہی نہیں پہنچا سکتے آپ نے اہل وطن کے مالوں، جانوں اور ان کی آبروؤں کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کو عقیدہ و مذہب کے معاملات میں آزادی دے دی۔

اس دستور کی صحیفہ کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ خط پیغمبر محمدؐ کی جانب سے قریش و مہرب کے مومنون، ان کے پیروکاروں، رشتہ داروں، اور مجاہدوں کے لئے لکھا جاتا ہے، اور ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، کہ وہ سب ایک ہی پارٹی اور جماعت ہیں جو یہود و چاروی، بتلع کریں ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کے خلاف کوئی سازش نہ کی جائے گی، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں اور ان کے جو غلام ہیں وہ انہی کے ہیں، یہودیوں کے لئے ان کا دین ہے، باقی رہے، وہ یہودی جنہوں نے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ اور سلوک کیا جائے گا، جو بنو عوف کے ساتھ کیا گیا ہے، یہودیوں اور مسلمانوں کو آپ اپنے نفقات و مصارف برداشت کرنے ہونگے،

جو لوگ اہل صحیفہ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوں،
 تو یہودیوں کا فرض ہے، کہ ان کے خلاف ہر قسم کی امداد
 بہم پہنچائیں۔ اُن کے ساتھ ہر قسم کی بھلائی، احسان
 اور حسن سلوک روا رکھا جاتا ہے، مدینہ کے حدود اہل
 صحیفہ کے لئے حرام ہیں، اپنے ہمسایہ کو اپنی طرح سے سمجھنا
 چاہیے، اس پر کسی قسم کا غلم نہ کیا جائے، نیز اسے کسی
 طرح کا نقصان بھی نہ پہنچایا جائے، اہل صحیفہ کے درمیان
 ایسے اختلافات اور مناقشات برپا ہو جائیں جن سے
 فتنہ و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو ان کو فیصلے کے لئے
 اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ کے حوالے کر دینا

چاہیے۔“

اس جدید دستوری صحیفہ کی وجہ سے مدینہ کی حکومت کی زمام آنحضرتؐ
 کے ہاتھوں بلا قصد و مطالبہ ملی آئی، عہد و پیمان شکنی کی صورت میں ایک
 حکم کی ضرورت لاحق ہو آ کر تھی، لیکن آپ ہی حکم مقرر ہوتے، چنانچہ اسی
 وقت سے اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔

آنحضرتؐ نے پہلی مرتبہ بلا وعربہ میں امت کے حق کو قبیلہ کے حق
 پر ترجیح دی اور تمام حدود و احکام کا دار و مدار اللہ کی شریعت اور اس
 کے پیغامبر پر رکھا، اس وقت عصیت جاہلیہ کا طوفان بہت زور شور پر
 تھا، جس کی زوئیں مجرم و غیر مجرم، گنہگار و نیکو کا تمام بہرہ سے تھے، اسلئے
 آپؐ نے جابر و متبکر قوموں میں تمدن کا قلم بویا اور اسلامی جمہوریت کی
 تشکیل کی، جو صدیوں تک دنیا پر حکمران رہی۔

آنحضرت نے اپنی بصیرت افزوز عقل اور ذہن رسا سے معلوم کر لیا کہ اولاً مدینہ کے لئے اور ثانیاً تمام عالم کے لئے جو نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سرکش و باغی قوم میں جو فتنہ و فساد میں مبتلا و عصیت کے بچوں میں گرفتار ہوئے محض دستوری صحیفہ سے جاری نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس دعوت کی حمایت اور اپنے نظام کی حفاظت کے لئے، جس کے قوانین و اصول صحیفہ میں مقرر کئے گئے ہیں، اور ان تمام عہد و پیمان کی نگرانی و پابندی کے لئے جن سے وطن کا ایک نیا دستور تشکیل پذیر ہو، قوت و طاقت اور عسکری تنظیم کی ضرورت ہے، یہ قوت صرف ان ہاجرین کے ذریعہ نشوونما پاتی ہے، جنہوں نے اپنے پرانے نظام سے بھاگ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہی لوگ سب سے پہلے آنحضرت کے لائحہ عمل کی حفاظت اور نظام حریت کی حمایت کے علم بردار ہوئے، حبش محمدی کی ترتیب و تنظیم ہاجرین و انصار کے افراد سے ہوئی، انہوں نے دعوت اسلامی کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا، اور آپ کے ہر اشارہ پر جاں نثاری کا ثبوت دیا، قریش اور دیگر قبائل میں سے سوائے ہاجرین اور انصار کے کوئی اور قوم اس جدید نظام کی حمایت میں بطور مدد کے نہیں پیش کی جاسکتی، انصار تو قریش کے دشمن اور حریف تھے۔ اہل مدینہ کے درمیان کینہ و عداوت اور بغض و منافرت کی جو چٹکاریاں بھراک اٹھی تھیں، قریب تھا کہ وہ آنحضرت کی ظہورِ قدسی سے پیشتر قبیلہ اوس کے وجود کا غاتمہ کر دیں۔

ہاجرین اور انصار کے اس لشکر کی باہمی ترتیب و تنظیم ان کی تعلیم و تربیت سے ان کو ایک رشتہ میں منسلک کرنا ان کو دعوت و تحریک

اسلامی کی تائید اور اطاعت و ایمان کے لئے تیار کرنا، یہ آنحضرتؐ ہی کا حصہ تھا، جس میں آپ کی عسکری شان نمایاں طور پر نظر آتی ہے، سب سے زیادہ تعجب اور حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کو مدینہ پہنچے ہوئے ابھی چھ ماہ کا عرصہ نہیں گزرتا کہ اس درمیان میں ایک ایسے لشکر کی تنظیم کرتے ہیں کہ دو سال ہی کی مدت میں بدر کے میدان میں، باوجود دشمن کی قوت و طاقت سامان و اسلحہ کی زیادتی اور بڑے بڑے سوراؤں کی شہرت کے، ان کی تین گنی فوج پر غلبہ و تسلط پالیتے ہیں، اور دنیا کے آپ کے اس نظام کے سچرہ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور بدر کی شکست کے بعد یہ رٹونا ہو گیا، کہ بت پرستوں کے قدم ڈنگا گئے، نہ صرف یہی بلکہ کچھ عرصہ کے اندر آنحضرتؐ کا یہ اسلامی لشکر فرانس اور ہندوستان تک فاتحانہ شان سے داخل ہو جاتا ہے، جب آنحضرتؐ نے دیکھا، کہ قبیلہ اوس آپ کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں حائل اور مدینہ میں عصیت کی آماجگاہ ہے، تو پہلے اس کو اخوت کی طرف بلایا، قریش اور اوس و خزرج کے مابین بھائی چارہ اور برادرانہ تعلقات پیدا کرا دیئے، حتیٰ کہ اس کا اثر تیزی کے ساتھ مختلف قبیلوں اور خاندان میں سرایت کر گیا، جس نے تمام کو انسانیت و اخوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔

یہ موافقات اور بھائی چارگی، جس کی اکثر حکایات اور بیشتر واقعات تاریخ و سیر میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، جن میں ناموں اور نسبوں کی طول و طویل فہرست ہے، امت اسلامیہ کی تنظیم و جمعیت اور اسلامی فتح و نصرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔

ابوسفیان فتح مکہ کے دن اسلامی فوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔

جب ایک فوج پر سے گزرتا تو کہتا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا جاتا یہ سلیم کی فوج ہے یہ مزینہ کی، یہ فلان کی، مگر کوئی اس کی نظروں میں نہ جھپتا، یہاں تک کہ ان کے ہی بھائیوں کا ایک لشکر نمودار ہوا، اس نے حضرت عباسؓ سے جو اس کے ساتھ تھے، پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا یہ ہاجرین اور انصار کی فوج ہے، اوسفیان نے کہا کل تک تو ان کی کوئی قوت اور طاقت نہ تھی، اے ابو الفضل خدا کی قسم تمہارا بھتیجہ آج ایک بڑے لشکر کا مالک بن گیا ہے۔

یہی وہ اخوت ہے، جس کو آنحضرتؐ نے قوموں اور قبیلوں کے درمیان عصیت جاہلیت کو دور کر کے برادرانہ تعلقات کی اسپرٹ پیدا کر دی تھی، جس نے امت عربیہ کو نفاق و شقاق سے نکال کر شاہراہ اتحاد پر یکا مزن کر دیا، اور نظام جمہوریت کی ایسی تشکیل کی، جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے۔

آنحضرتؐ بلا شک و شبہ معنکر اعظم تھے، آپ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں مشاہدہ کر لیا، کہ مدینہ میں امن قائم کرنے کے لئے یہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین حریت کی ضمانت کے لئے محض ایک دستوری صحیفہ اور مدینہ کے داخلی نظام کی حفاظت کی ذمہ داری کے لئے مسلمانوں کے درمیان محض موافات و برادرانہ تعلقات کافی نہیں ہیں، تا وقتے کہ مدینہ جزیرہ عرب کے مشابہ نہ ہو جائے، جس میں مشرکین کی اجازت کے بغیر داخلہ ناممکن ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس پیچیدہ مسئلہ کو کس طرح حل کیا اور اس ہلکے مرض سے کس طرح نجات حاصل کی، پھر کہیں کہ مدینہ پر جزیرہ عرب کے قواعد نافذ کر دیئے اور کس طرح چند ہی سال کے اندر یہاں اسلامی جمہوریت

دریاست کی تشکیل ہوئی۔

آپ نے مدنی زندگی میں دو طریقے اختیار کئے، ایک وہ جس کو دیگر ادیان کے بعض مصنفوں اور بعض تنگ نظر و سطح بین اشخاص نے سمجھا ہے سچ ہے جب ان کو زندگی کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ در ماندہ و عاجز ہو جاتے ہیں، دوسرا طریقہ وہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے منتخب فرمایا تھا، جس کو آپ نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ ظاہر کر دیا۔ پہلا طریقہ خاموشی اور پراسرار تھا، دوسرا عملی میدان میں منہا ہرہ کرنے کا تھا پہلے طریقہ میں جس طرح آپ نے کتہیں وعظ و نصیحت کی، مدینہ میں بھی تبلیغ و دعوت کے فرائض انجام دیتے رہے، مدینہ میں ان لوگوں پر اِعتما د کیا، جنہوں نے آپ کی حمایت کا معاہدہ کیا تھا، قریش اور مدینہ کے اطراف کے اعراب کی کارروائیوں اور عملی اقدامات پر نگہ رانی فرماتے رہے، انھیں اس بات سے آگاہ کر دیا، کہ اگر وہ آپ سے خُن سلوک سے پیش آئیں اور آپ سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں، تو ان کا یہ رویہ سراسر بھلائی پر محمول ہو سکتا، اگر وہ آپ کی حمایت اور راہ حق میں مارے جائیں، تو ان کے لئے شہادت کا ثواب اور آپ کی امداد کا فخر حاصل ہو سکتا۔

آپ کی عملی کارروائی یہ تھی، کہ جب آپ نے اندیشہ کو پایا، تو اسکی مدافعت اور اپنی دعوت میں ہمت و استقلال کے ساتھ قائم رہے اور اس راہ کی تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، جو لوگ آپ کے پاس پناہ لینے کی خاطر آئے آپ نے ان کو امداد پہنچائی، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، ان کے فضل و شرف اور مرتبہ کو

بڑھا دیا۔

آنحضرتؐ ان واعظین وقائدین میں سے نہ تھے، جو اپنی زندگی لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہونے میں گزارتے ہیں، آپ اپنی رسالت و نبوت اور بے نظیر بہادری کے مطابق ایمان اور عمل صالح کی زندہ تصویر تھے۔

آپ کے مدینہ میں آنے کی غرض و غایت یہ نہ تھی، کہ کوئی گرجا تعمیر کر دیں اور یہودیوں اور مشرکین سے اپنی حمایت طلب کریں، آپ کی طبیعت کا تقاضا یہ تھا، کہ آپ حتیٰ بات کہنے میں خاموشی کے طریقہ کو چھوڑ کر انعطالی روش اختیار کریں۔

بعض اہل مدینہ نے آپ پر ایمان لا کر آپ کی امداد کی اور مشرکین نے بھی مکہ پر غلبہ حاصل کرنے کی حرص و تمنا میں اور مدینہ کے بازاروں میں اپنی تجارت کو فروغ دینے کی ہوس میں آپ کا ساتھ دیا، مدینہ میں یہود اس زعم میں مبتلا تھے، کہ وہ اللہ کے خاص چہیتے اور لاڈلے ہیں ان کے سوائے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نہیں سرفراز کر سکتا، ان کی بھی یہ تمنا اور آرزو تھی، کہ آنحضرتؐ کے ذریعہ عرب پر غلبہ حاصل کریں اور اپنی دعوت دین کو پھیلائیں۔

مدینہ میں ہاجرین پہلی ہی مرتبہ بخاریث ربیع میں مبتلا ہو گئے، اس سے انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھ جو جانے کا شگون بدلیا، زیرِ رخ کی بیوی کے جب بچہ پیدا ہوا، تو اس وقت جشن منایا گیا، ان لوگوں نے مکہ میں اپنی جائیدادیں اور اموال چھوڑ دیئے تھے، مدینہ آکر فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے، یہ وہ مشقت آگئیں زمانہ تھا، جس میں ایمان اور

عمل صالح کے بغیر قدم لغزش کھا جانے کا اندیشہ تھا، آنحضرتؐ نے اپنی عقل خدا داد اور حسن سیاست کے ذریعہ اس پیچیدہ گتھی کو اس انداز سے سلجھایا کہ یہ خصوصیت کسی مصلح اور فلاح کو کسی دور میں بھی نصیب نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔

ہم نے گزشتہ بیان میں مدینہ کی حالت کا ایک مختصر سا خاکہ کھینچا ہے اور محفل طور پر یہودیوں کی تمناؤں، مشرکین کے ارادوں اور مسلمانوں کے علی اقدامات پر روشنی ڈالی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ آنحضرتؐ کے لئے بغیر علی اقدام کے کوئی چارہ کار نہ تھا، اب ہم یہاں مدینہ کے اطراف و اکناف کے مشرکین اور اہل مکہ کی حالت کو بیان کرتے ہیں، تاکہ آنحضرتؐ کی حسن سیاست اور فکر و تدبیر کا اندازہ ہو سکے۔

لوگوں کا خیال ہے، کہ مکہ ایک خشک سرزمین اور بے آب و گیاہ مقام ہے، جہاں میوے اور غلوں کا نام و نشان نہیں، ایک وادی ہے جس میں کاشت نہیں کی جاسکتی، لیکن بہت کم افراد اس سے واقف ہیں، کہ دعوتِ اسلامیہ کے ظہور کے وقت مکہ تمام بستیوں میں ایک خوش حال مقام تھا، بلکہ قدیم زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا، قریش اس کے اندر اپنی تجارت کا بیشتر حصہ لیا کرتے اور وہ بہت بڑے تاجر تھے، یہ لوگ اپنے اطراف و اکناف کی قوموں کے احوال سے بخوبی واقف تھے، ان کی ترقی و خوش حالی کا تمام حردار و مدار اسی سیرو سیاحت اور خانہ بدوشی پر تھا، انھوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر دور دور ملکوں میں تجارت کی غرض سے سفر کرنا شروع کیا، چنانچہ تاریخ سے یہ امر واضح ہوتا ہے، کہ ترقی کا اہلی راز

تجارت اور سیرو سیاحت میں سفر ہے، قدیم زمانے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فنیقیہ کے باشندوں نے اسی تجارت و سیاحت کے ذریعہ کتنی ترقی کی، اور عالم کی جدید تاریخ شاہد ہے کہ برطانیہ نے کس قدر حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا، ان قوموں کی ترقی کا راز صرف اسی میں پوشیدہ تھا کہ وہ اپنے وطن میں زندگی کی ضرورتوں اور اہم حاجتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے عاجز تھے، اسی وجہ سے ان کو اپنی ضروریات زندگی نے عالم کے دور دور ملکوں میں اپنی کسب معاش کے لئے آمادہ کر دیا، چنانچہ وہ تمام قوموں اور ملکوں سے دولت و سرمایہ میں سبقت لے گئے، یہی حال دعوت محمدیہ کے ظہور کے وقت کہ کا بھی تھا، یہاں کے لوگ بہت ہی خوش حال اور فارغ البال تھے، اور قدیم زمانے کے نتائج و ثمرات ان کی آسائش کے سامان منہ راہم کر چکے تھے۔

اس تجارت کا دائرہ بہت وسیع تھا، تجارت صرف ایک خاندان یا گروہ میں محدود نہ تھی، بلکہ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابوسفیان نے جب بدر کے دن اپنے قافلہ پر خطرہ کا اندیشہ محسوس کیا، تو تمام باشندگانِ مکہ کو جمع کیا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلا، جس کے ساتھ ایک سو گھوڑے سات سو اونٹ تھے، جب قریش کو بدر کے موقع پر شکست فاش کھانی پڑی تو مکہ والے ابوسفیان کے قافلہ کے ساتھ آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہ سے انتقام لینے کے لئے اکٹھا ہوئے، اس وسیع تجارت میں مکہ کے منافع کا اندازہ اس المال سے فی صد پچاس کا لگایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ہانوں اور تمام جزیرہ کے حاجیوں کی خاطر تواضع اور ہمان نوازی کیا کرتے تھے، اپنے قرابت و اردوں پر جو دو کرم کی بارش برساتے ہو ولب

شراب نوشی، جو بازی اور گانے بجانے کی محفلوں وغیرہ میں فضول خرچ کر دیا کرتے تھے۔

بنی اکرمؑ اور آپ کے صحابہ کلمدینہ میں جو حال تھا، اُس کا ذکر ہم نے گزشتہ بیانون میں کر دیا ہے، ہاجرین، جن کے مال و اسباب اور مکانات و باغات وغیرہ مکہ میں چھین لئے جا چکے تھے، مدینہ میں اس طرح خالی ہاتھ آتے ہیں، کہ اُن کے پاس سوائے اساس ایمان اور سرمایہ اسلام کے کوئی اور چیز نہیں رہتی، یہی وہ عیمیر ہیں کہ ان کو اپنا بدن تک ڈھانپنے کے لئے کپڑا میسر نہیں ہوتا ہے، یہی علی بن ابی طالب ہیں، کہ ایک یہودی کے پاس اس کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، اور ایک ڈول پانی کھینچنے پر ایک کھجور ملتا ہے، یہی آنحضرتؐ ہیں کہ مسجد کی طرف گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، تو ابوبکرؓ و عمرؓ کو راستہ میں پاتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم دونوں کس لئے باہر پھر رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کو بھوک نے بے تاب کر دیا ہے اس لئے ہم گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے، آپ فرماتے ہیں، مجھے بھی بھوک نے بے تاب کر دیا ہے اسی وجہ سے میں بھی نکلا ہوں، آپ نے جب مکہ چھوڑ دیا تو کیا اس کے سبب سے آپ کی دعوت و تبلیغ کی نشر و اشاعت اور کفر و شرک کی رسوائی و ذلت میں آپ کو کچھ تاخیر پہونچی؟ ہرگز نہیں بلکہ قریش کے لوگ تو مسلمانوں کو حارث کی نظروں سے دیکھتے تھے، ان کو استہزا اور مضحکہ خیزی کا نشانہ بنا رکھا تھا، قوم کے قومی اور سربر آوردہ افراد کمزوروں اور مرعوب اشخاص کو مکہ و فریب میں مبتلا کر کے اپنی طرف مائل کر لیتے، اپنے لات و جصل کی مدد کے لئے قید کر دیتے اور مسلمانوں کو اذیتیں پہونچا کر خوش ہوتے، کہ انھوں نے لات و عزتی کو رضا مند

کر دیا۔

آنحضور اکرمؐ اپنی رسالت کے علم بردار، عالی ہمت، بلند و مصلحتی، اور اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ نیک اور شجاع ہستی تھے، آپ نے تمام مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، ان کی مدافعت میں عملی قدم اٹھایا، قریش کو، ان کی تجارت میں جو ان کے پاس عزیز تھی، سہولیتیں بہم پہنچا کر ہدایت پر لانے کی کوشش فرمائی، مدینہ کے ارد گرد کے عربوں کو شرک و بت پرستی سے باز رکھا، مدینہ کی ان فتنہ و شر اور عصبیت کی جنگا ریوں کو بچانے میں جن کو یہود و اوس اور خزرج اور مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بھڑکا رہے تھے، کوشش کی اور امن و امان قائم کرنے میں مصروف رہے۔ یہی وہ تین مہتمم بالشان اغراض و مقاصد ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لئے اوالالعزبى، ہمت و استقامت اور تنظیم کی اشد ضرورت ہے، یہ وہ علو ہمتی کا کام ہے، جس میں آنحضرتؐ کو وہ امتیازی کامیابی نصیب ہوئی، جو آپ سے قبل کسی نبی نے حاصل نہیں کی، یہ دور جس میں مدینہ کی اصلاح، ہاجرین اور انصاء کی دینی و تمدنی تربیت اور ان کے ذریعہ سے تمام لوگوں کی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، آنحضرتؐ کے لئے حد درجہ آزمائش اور کٹھن مشکلات کا دور تھا، جس میں آپ کو سیاسی تجربہ اور عسکری نظام کی قوت نصیب ہوئی۔

مدینہ پہنچے ہوئے آپ کو ابھی چھ ماہ گزرے تھے، آپ نے پہلا اسلامی جھنڈا عبید اللہ بن حارث کے ہاتھ بلند کرنے کے لئے عطا کیا، اس کے بعد آپ کے غزوات کا سلسلہ برابر جاری رہا، جنگ بدر سے پہلے آپ کے پورے لشکر نے کوئی مادی اور دنیوی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔

انہوں نے تو محض سیاسی اور عسکری اغراض کو جو استقلال و ثبات قلمی اور سلطنت کے استحکام کے لئے ضروری تھے، کافی طور پر حاصل کر لیا تھا۔ ہاجرین کے دلوں میں آرزوئیں جوش مارنے لگیں، ان کی باطنی حالت شان ہو گئی، اور ان کے بدنوں میں جو یثرب کی بیاریوں کا شکار ہو گئے تھے، طاقت و توانائی اور شگفتگی پیدا ہو گئی، مسلمان ایک منظم اور متحد طاقت میں عمل کرنے کے عادی ہو گئے تھے، جس میں ان کے حب و نسب کا کوئی مشابہ نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے دلوں سے عبسیت و غسیت اور قبیلہ و خاندان کے امتیازی جذبات و احساسات کو مٹا دیا تھا۔

اہل مدینہ نے مسلمانوں کی اس فوجی نقل و حرکت سے محسوس کر لیا، کہ آنحضرتؐ یقیناً اینٹ کا جواب اینٹ سے پتھر کا جواب پتھر سے اور قوت کا جواب قوت سے دینے والے ہیں، اور اعراب نے اچھی طرح جان لیا، کہ جو ہستی قریش کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر نکلی ہے، اس کے بازو کسی کے رعب و قوت سے دبنے والے نہیں، اگر آپؐ میں کچھ ضعف و اضمحلال کے آثار ان کو نظر آتے، تو وہ آپؐ سے پہلے مدینہ پر چڑھائی کر دیتے اور یہاں کے جانوروں اور چرواہوں کو قتل و غارت کر کے اپنے قصوں اور افسانوں میں نہایت فخر و شان کے ساتھ بیان کرتے، جنہیں ان کی عورتیں تک پڑھتی رہتیں، اسی طرح قریش کو بھی اس کا بخوبی علم ہو گیا تھا، کہ بنی اکرمؐ اور آپؐ کے اصحاب کو صرف اس بنا پر ان کے گھروں اور وطن سے نکال دیا گیا ہے، کہ وہ اللہ کے دین پر قائم تھے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی دعوت دیتے تھے، مدینہ میں انہوں نے اپنی اقتصادی زندگی خطرناک اور ردی صورت میں اور دینی زندگی خوفناک

کرنے تیار ہیں، رسول اللہؐ نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آپؐ نے فرمایا
اے لوگو! مجھے مشورہ دو، گویا آپؐ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، کیوں کہ
آپؐ کے ساتھ ان کی بیعت صرف اُس حد تک تھی کہ آپؐ جب تک ان کے
ملک کے حدود میں رہیں، یہ مخالفت کریں گے، اس لئے آپؐ کو ائمہ اثنہ لاقح
ہوا، کہ مدینہ میں اگر دشمن آپؐ پر حملہ آور ہو، تو شاید اس صورت میں یہ آپؐ کی
امداد کریں گے، اور اگر ان کے بیرون حدود میں حملہ آور ہو، تو یہ حمایت ان پر
فرض نہ ہوگی، چنانچہ سعد بن سعاد نے کہا یا رسول اللہؐ! کیا آپؐ ہماری رہائی
پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ہاں، سعد نے کہا ہم آپؐ پر ایمان لائے
آپؐ کی تصدیق کی، اور شہادت دی کہ جو کچھ آپؐ لائے ہیں وہ برحق ہیں،
اس پر ہم نے آپؐ کی اطاعت و پابندی کے لئے عہد و پیمان باندھا، آپؐ
نے جو ارادہ فرمایا ہے یا رسول اللہؐ! اس کو پورا کیجئے، ہم ہر حال میں آپؐ
کے ساتھ ہیں قسم اس ذات کی جس نے آپؐ کو حق پر مبعوث کیا ہے، اگر
آپؐ دریا میں گھسے گا حکم دیں، تو ہم آپؐ کے ساتھ اس میں کود پڑنے کے
لئے تیار ہیں، ہمارا ایک فرد بھی اس کے خلاف نہ کرے پائے گا، ہمیں کبھی
یہ چیز ناپسند نہیں کہ آپؐ کل کے دن دشمن سے مقابلہ کریں، ہم آپؐ سے
عہد کرتے ہیں کہ لڑائی میں صبر و استقامت سے لڑیں گے، جنگ کے وقت
جواں مردی اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے، شاید خدا ہماری وجہ سے
آپؐ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے، آپؐ اللہ کا نام لے کر ہمارے ساتھ
چلنے کے لئے تیار ہو جائیے؟ آپؐ حضرت سعدؓ کی اس تقریر سے بہت ہی
خوش ہوئے، آپؐ نے فرمایا آگے بڑھو اور خوش ہو جاؤ، یہ خوشخبری بھی
سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح و نصرت عطا کر لے گا وعدہ فرمایا ہے، بخدا

میں قوم کے پھر دے جانے کے مقامات کو دیکھ رہا ہوں؛

جنگ بدر کے دن لشکر اسلامی کی یہ وہ روح تھی، جس نے ہمارے
دعا انصار کے دلوں میں اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کی آمادگی پیدا کر دی، ان
کے نفوس بادۂ ایمان سے لب ریز اور ان کے قلوب تنظیم و اتحاد کی قوت
سے میقل شدہ تھے، بلل اعظم کی دوراندیشی اور عقل و بصیرت کی یہ روشن
دلیل ہے، کہ آپ مشورہ و وفاداری کو ملحوظ رکھتے ہیں، آپ کے مشورہ کا
ثبوت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ مشورہ دیں، حالانکہ
آپ بخوبی جانتے تھے، کہ اگر آپ ان کے ساتھ دریا میں گھس پڑیں یا غار
میں کود پڑیں تو یہ ہرگز آپ کی مخالفت نہ کریں گے، آپ کا ادب اور پاس
وفاداری یہ ہے، کہ آپ انصار سے اجازت طلب فرماتے ہیں، کیوں کہ ان
سے اس سے قبل ایسی جنگ کے لئے بیعت نہیں لی گئی تھی؛

جب معرکہ رائی کی گھڑی آہونچی، تو ایک قلیل گروہ نے ایک بہت
بڑی تعداد پر فتح پائی، آنحضرتؐ کا لشکر ان دو ظاہری اصول کی وجہ سے
غالب رہا پہلا اصول تنظیم و اتحاد کی قوت اور دوسرا موت کو حقیر سمجھنا، لوگوں
نے بدر کے دن اس نظام کے معجزہ کو مشاہدہ کر لیا، جب کہ مشرکین کے لشکر
نے مضبوط اور مستحکم صفوں پر دھاوا بول دیا، اور ان کو ایک قدم بھی پیچھے
نہ ہٹا سکے، اور ایسی ثابت قدمی اور استقلال کے جوہر دکھائے، جو اس
سے بیشتر شاید ہی سننے میں آئے ہوں، لوگوں نے غزوہ بدر میں اس امر
کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کہ تین سو آدمی، جن کی آنحضرتؐ نے تربیت
و تنظیم فرمائی تھی، قلیل مدت کے اندر روئے زمین کو خدا کی راہ میں جہاد
کرتے ہوئے، فتح کر لیتے ہیں اور سیاہ و سفید اور سرخ و زرد کے مالک

بن جاتے ہیں، جنگ بدر کے خاتمہ کے بعد تمام دنیا نے معلوم کر لیا، کہ تنظیم و اتحاد اور موت کو حقیر سمجھنے کے اندر کس قدر زبردست قوت پوشیدہ ہے، پھر اس کے بعد جنگ احزاب میں بھی لوگوں نے اندازہ کر لیا، کہ ایک وہ قوم، جو اپنی زندگی سے زیادہ حق سے محبت رکھتی ہے، کس طرح فتح یاب ہو جاتی اور تنظیم کی بدولت ایک بہت بڑے لشکر پر غالب آ جاتی ہے، واللہ خذنی میں منافقین کی قطعی کھل گئی، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، لیکن آنحضرتؐ کے لشکر کی تنظیم و ترتیب میں کوئی خلل اور آپؐ کی زیر قیادت استقلال و استقامت میں کوئی لغزش واقع نہ ہوئی، یہ سب آپؐ کی عقل و تدبیر اور صبر و شجاعت کے بہترین نتائج تھے کہ مشرکین کی جماعتیں مدینہ سے تاریک رات میں واپس لوٹ گئیں، ان کا شیرازہ فشر اور ان کی قوتیں تتر بتر ہو گئیں۔

آنحضور اکرمؐ کی یہی وہ سچی قیادت اور پیشوائی تھی، جس نے مدینہ کو جنگ اُحد میں نجات دلائی، اور آپؐ نے اُس وقت اقدام میں تیزی سے کام لیا، جب کہ آپؐ کا لشکر دشمن کے مقابلہ سے عاجز ہو گیا تھا، اگر آپؐ اپنے لشکر کے ساتھ جس میں تنظیم و اطاعت کی طاقت پیدا ہو چکی تھی، حملت نہ فرماتے، تو قریش کی قوم مدینہ پر دھاوا بول دیتی اور مسلمانوں کے باقی ماندہ لشکر کا بھی خاتمہ کر دیتی، یہی وہ اعلیٰ قیادت ہے، جس نے قریش پر غلبہ پالیا اور ایک ایسا دن آیا، جس میں ہزیمت خوردہ لوگ فتح مندوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔

یہ بعض حقائق و واقعات ہیں، جن کو ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پائے جاسکتے ہیں۔

ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کی جلالت و منزلت ایک بادشاہ اور سیاح
داں ہونے کی حیثیت سے کیا تھی، اور آپ کے اندر قیادت کی قوت کہاں
تک کار فرما تھی۔

تعجب و تحیر خیز امر تو یہ ہے کہ اس عسکری نظام و ترتیب سے اور واقعات
وغیرہ و ات، تدبیر و تدبیر اور مشورہ و رائے سے، جس کی طرف ہم نے اشارہ
کیا ہے، اسلامی سلطنت کی تشکیل عمل میں آتی ہے، جو مقصود بالذات نہیں
تھی، جس نے تاریخ عالم میں جمہوریت و ریاست کے لئے سنگ بنیاد قائم کیا۔
اب ہم پوری بحث کا خلاصہ مختصر طور پر یوں بیان کرتے ہیں کہ ہرگز اس
بات کا شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ سلطنت و حکومت آنحضرتؐ کی حقیقی غرض و
غایت تھی، بلکہ یہ ایک ضمنی اور عرضی شے تھی، اور یہ ایک ذریعہ تھا شرک و
بت پرستی کو دور کرنے کا وسیلہ تھا خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرنے کا، تدبیر
و صورت تھی تبلیغ و دعوت کی نشر و اشاعت کی، کیونکہ مکہ والوں نے مسلمانوں
پر حد درجہ مظالم ڈھائے اور ان کو بے جا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں،
جب ان کے اسناد کے لئے آنحضرتؐ کی تمام جد و جہد رائیگاں گئی، اسلامی
عقیدہ کی آزادی دشوار اور اس کے معتقدوں اور پیروکاروں کی زندگی
دوبھر کر دی گئی اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں ایک خلیج حائل ہو گئی تو آپ قوت
کا جواب قوت ہی سے دینے کے لئے مجبور ہو گئے، اور آپ کو آزادی کامل کا مطالبہ
کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس طرف قرآن مجید کے ضمیمہ تبلیغ انداز میں
اشارہ فرمایا ہے:-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَ
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ
بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعہ سے

مشہور و ممتاز تھی، جزیرہ عرب میں دینی سرداری ان ہی کو حاصل تھی جس سے وہ ہر دشوار گزار مرحلہ میں فائدہ اٹھاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کہ میں ان کا اثر و اقتدار بہت کافی تھا، جس سے وہ ہر وقت لشکر کو تیار کر کے اس سے حتی الامکان کام لیتے تھے، الغرض جس طرح ان کے ہاتھوں میں دینی سرداری تھی اسی طرح فوجی قوت و اقتدار بھی ان کے قبضہ میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ اس فوجی قوت کو قریش کے ہاتھوں سے سلب کر لیں تاکہ تمام جزیرہ عرب آپ کا مطیع و منقاد ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سال کے تلخ تجربات کے بعد جو ان کو متواتر اور مسلسل اپنے دین کی طرف صلح جو یا نہ طریقہ سے دعوت کے سلسلہ میں پیش آئے، سوائے اس کے کہ آپ قریش کی فوجی قوت کا اپنے اعتقاد کی آزادی کے لئے مقابلہ کریں، ان سے خاموش رہنا آپ کے لئے ناممکن اور دشوار تھا، غزوہ بدر صریح ایک سطحی اور عرضی چیز نہیں تھی، اور نہ اس سے واقعتاً قریش کے قافلہ پر غلبہ حاصل کرنا مقصود تھا، بلکہ اس سے اصلی غرض دعاوت اور سطحی نظریہ تھا کہ قریش کی اس جنگی قوت و طاقت پر قابو پالیں جس پر ان کو فخر و اعتما تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ بات معلوم تھی کہ آپ کے اصحاب کے اندر آپ کے پیدا کردہ متحدہ نظام اور ان کے دلوں میں آپ کی پھونکی ہوئی باطنی روح کے ذریعہ راہ خدا میں قربان ہونے کے جذبات و کیفیات پیدا ہو گئے ہیں، جن سے وہ پہلی جنگ میں منظم ہو کر عربوں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ نہ ہوتا بلکہ محض قریش سے جنگ کرنا ہوتا تو آپ قریش کے اس قافلہ پر دھاوا بول دیتے جو شام کی طرف سے کوچ کرتے ہوئے آیا کرتا تھا، آپ کے لئے یہ کوئی مشکل کام

د تھا، کیونکہ جنگ مکہ سے باہر ہوئی، لیکن آپ نے اس وقت تجارتی قافلہ کا قصد نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ قریش کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔

آنحضرت قریش سے جنگ کرنے کے لئے میدانِ بدر میں ایسے سروسامان لشکر کے ساتھ بڑھے، جن کے پاس اس قدر ساز و سامان نہ تھا جتنا کہ ان کے فریق کے پاس تھا، آپ کے لشکر میں ایک روایت کے مطابق دو شہسوار اور دوسری روایت کے مطابق تین شہسوار سے زیادہ نہ تھے، ان کے پاس سوائے تلواروں کے کچھ تر تھے، اور نہ ہتھیار، بلکہ اس قدر اونٹ بھی نہ تھے جن پر سواری کر سکیں اور ان پر سامان لاو سکیں، بخلاف اس کے قریش اپنے ساز و سامان میں کئی گنا بڑھے ہوئے تھے، ان میں ایک سو شہسوار تھے، اور ان کی پیدل فوج آنحضرت کے اصحاب سے کئی گنا بڑھ کر تھی، ان کے پاس اس قدر اونٹوں کی کثرت تھی کہ اگر وہ روزانہ دس بھی اپنے کھانے کے لئے ذبح کرتے تب بھی کافی ہو سکتے تھے، اس وقت ان کے پاس ہر قسم کے آلات و اسلحہ اور جنگی ساز و سامان موجود تھے، ان کے اندر جنگی استعداد خصوصاً اس معرکہ میں کافی طور سے پائی جاتی تھی، لیکن آنحضرت کے اصحاب کے نزدیک تین ایسے عظیم الشان اصول تھے، جن کی وجہ سے انھوں نے اپنے ساز و سامان اور لشکر کی کمی کے باوجود کوئی پروا نہ کی، وہ تین اصول یہ تھے:

(۱) تنفیہ: محمد صلعم نے ان کی جو تربیت و اصلاح کی خواہ وہ مختلف

مظاہر و احوال کی شکل میں ہو یا عبادت کی صورت میں، با عقیدہ توحید میں یا عمل صالح میں، یا دنیا و آخرت پر مساوی طور پر ایمان لانے میں، یا اپنی

زندگی کو راہِ حق میں قربان کر دینے کی صورت میں اور اپنے خاندان اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے میں غرض کہ ہر حالت میں ہر طریقہ سے ان کی اصلاح فرمائی، اس طرح ان کے دل اطاعت رسول اور ان کے ماکوں کی اطاعت و فرمانبرداری میں ڈوبے ہوئے تھے، اس تربیت و اصلاح نے ان کے اندر ایک حیرت انگیز نئی قوت پیدا کر دی جو اس سے پہلے عربوں کے وہم و خیال میں بھی نہ گزری تھی، یہ اسی منظم و اتحاد اور اجتماعیت کی قوت کا نتیجہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کے لشکر کو مشرکین کی زبردست فوجوں پر فتح اور کامیابی نصیب کی۔

(۳) ایک باطنی اور روحانی قوت، جس نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو بھر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ مشرکین کے خلاف قیامت پر ایمان رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ موت محض فنا و مطلق کا نام نہیں ہے، بلکہ مرتبہ شہادت کے ساتھ ساتھ ایک جاودانی اور بہترین زندگی ہے جو دنیوی زندگی سے بدرجہا افضل اور برتر ہے۔

ایک سولہ سالہ نوجوان نے مسلمانوں کے لشکر میں آنحضرتؐ کو مسلمانوں کو جنگ پر ترغیب دیتے ہوئے اور ان کو جنت کی خوشخبری اور وعدہ سناتے ہوئے سنا تو کہا ”اب تو میرے اور جنت کے درمیان صرف یہی کجحو حال ہیں، یہ اس وقت کجحو رکھا رہا تھا اس نے ان کو چھینک دیا اور مشرکین کی صفوں میں اپنی تلوار لیکر گھس پڑا اور جو انفرادی اور بہادری سے مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس میں شہید ہو گیا۔

(۴) تمیز اصول و حدت قیادت ہے، مسلمان اپنے امیر اور

قائد کی اطاعت اور اخلاص کیشی میں فنا ہو جانے میں ممتاز تھے، یہ وہ

تین اصول ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک عظیم اشان انقلاب برپا کر دیا، ان کی قوتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔

ہم یہاں دوران جنگ کے حالات بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کر رہے تھے، ایک شخص صف کے کچھ باہر نکل گیا، آپ نے اس کو دھکا دیا، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی، میں اس کا بدلہ آپ سے لوں گا، آپ نے اپنے حکم مبارک پر سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا اپنا بدلہ لے لے اس شخص نے حضور کے حکم مبارک کا بوسہ لے لیا، بنی کریم نے فرمایا ایسا کیوں؟ اس نے کہا میں نے چاہا کہ میری زندگی کا خاتمہ اسی پر ہو جائے۔

یہ وہ اہم اسباب ہیں جن سے مسلمانوں کو باوجود اسلحہ و سامان جنگ کے فقدان اور لشکر کی کمی کے جیت انگیز کامیابی نصیب ہوئی، یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ قریش کے اندر باطنی قوت اور اتحاد و تنظیم کی طاقت مغفوت تھی بلکہ ان کے پاس ایک کامل نظام موجود تھا جس پر ان کو فخر و ناز بھی تھا، اپنی عسکری طاقت کی حفاظت ابن حضرمی کے قتل سے انتقام کی رغبت، اپنی آزادی تجارت کے عدم و حفاظت اور تجارتی راستوں کی سلامتی وغیرہ کی وجہ سے ان کے اندر بھی بہادری اور عزیمت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، ان تمام اسباب نے ان کو مردانہ وار مقابلہ کرنے پر آمادہ کر دیا تھا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص نے جو مسلمانوں کے لشکر کے درمیان حوض تک جانے کی قسم کھائی، یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا ایک پاؤں کٹ گیا تب بھی وہ اپنے آپ کو حوض تک پہنچایا اور اپنے دوسرے پاؤں سے اس کے ایک جڑ کو گرا دیا جب ابو جہل زخمی ہو گیا تو مسلمانوں میں سے

ایک شخص اس کے پاس گیا، وہ حالت نزع میں دم توڑ رہا تھا، اُس شخص نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا اب تو تو نے دیکھ لیا کہ خدا نے تجھے کس طرح ذلیل و رسوا کیا، اس نے جواب دیا، اس میں رسوائی کی کوئی بات ہے، کیا قتل ہو جانے سے مجھے کوئی عار ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قریش کی عسکری قوت کہاں تک بڑھی ہوئی تھی، اور پھر اس کے مقابلہ میں اسلامی لشکر کی ہمت اور قوت اور بہادری کس حد تک تھی۔

معرکہ آزائی کی کیفیت یہ تھی کہ اسلامی لشکر شمال سے جنوب کی طرف بڑھا، جب بدر کے مقام میں پہنچا تو اس کی داہنی طرف (ایمنہ پر) اونچے اونچے ٹیلوں کا ایک سلسلہ تھا، اسی طرح اس کے بائیں جانب (میسرہ پر) کچھ بلندی پر درہ سر سلسلہ تھا۔

کفار کے لشکر کے سامنے ریت کے ٹیلے تھے جو دادی بدر کی مغربی جانب واقع تھے، اور اس کے دائیں طرف سخت اور کچھ بلند زمین تھی۔ ان چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں کے درمیان کی نرم زمین میں فریقین میں بڈبھیر ہوئی، معرکہ کی پہلی رات زوروں سے جاڑا تھا قریش کی اس جانب زوروں سے بارش پڑی اور مسلمانوں کے اس طرف بہت کم بارش ہوئی، جس سے قریش کا لشکر آگے میدانِ بدر میں بڑھ نہ سکا۔ جب صبح ہوئی تو آفتاب مشرق سے کفار کے سامنے نمایاں ہوا جو ان کے لئے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث بنا کیونکہ ان کا رخ مشرق کی طرف تھا۔

دونوں فریق میں ایک گھسان کی لڑائی ہوئی، شہسوار مسلمانوں میں پیش قدمی کرتے تھے، اور باہم زور آزمائی ہوتی تھی، ادھر بنو ہاشم میں سے

تین بہادر سپاہی آگے بڑھے، ادھر مشرکین کے تین سرداروں نے ان کا مقابلہ کیا، چند ہی لمحات میں مسلمان ان کے لشکر میں گھس پڑے، یہ جنگ کے شروع ہونے کی بہترین تدبیر تھی، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ پر استقامت سے کھڑے رہے، ایک قدم بھی آگے یا پیچھے نہ ہو اور دشمن کے لشکر پر تیر پھینکتے رہے، قریش نے پہلی ہی مرتبہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ معدودے چند پیدل اشخاص کس طرح بے خوف و خطر شہسواروں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمت و استقلال سے اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کہ فن جنگ کے ماہر و تجربہ کار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک کثیر و جبراً لشکر سے کس قدر ہیبت و عجب طاری ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مردانہ وار بے خوف و خطر اپنی جگہ کھڑے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کا شوق دلا رہے ہیں، ادھر مشرکین اپنے کثیر اسلحہ و سامان اور افرادوں لشکر کے ہمراہ جو افرادی کے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں، جن کے پاس جنگی اسلحہ و سامان اور لشکر نہیں ہے جنھوں نے موت کو زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے، آخر کار مشرکین کو شکست ہوتی ہے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، انھیں قید کر لیا لیکن لوٹ مار اور غارت نہیں کیا، جیسا کہ اس زمانہ میں عربوں کی حالت تھی کہ وہ جنگ کے موقع پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کفار قریش کا لشکر بھاگ گیا، اس طرح کفار قریش پسپا اور رسوا ہو گئے۔

کفار کے دھمک اس جنگ میں مسلمانوں کے مقتولوں سے دھننا زیادہ مارے گئے، ان کے قیدیوں کی تعداد مقتولین کے برابر تھی، ہم اس امر کی نہیں کہ جنگ بد میں کثیر تعداد میں مقتولین ہوئے، ایک بہت بڑی تعداد میں

قید ہوئے، بلے شماراں غنیمت ملا بلکہ ہم اس بات کی تھی کہ قریش نے داد دی
 بدر میں اپنی سیادت و قیادت و قیادت و قیادت دی، ہم یہ نہیں کہ محمد صلعم اپنے دشمنوں
 کو قید کر کے مدینہ لوٹے بلکہ حیرت انگیز اور تعجب خیز امر تو یہ ہے کہ آپ نے مٹی
 بھر جہالت سے کفار کی عسکری قوت کو تار و پود کی طرح بکھیر دیا،

نبی کریم صلعم فتح نہ شان سے مدینہ پہنچے تو ثابت ہو گیا کہ جس عسکری
 نظام کو آپ نے قائم کیا، وہ ایک حیرت انگیز تشکیل تھی، بدر میں اسلامی لشکر
 کے قوانین وضع کئے، یہی لشکر آئندہ اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔
 چنانچہ جنگ بدر کے بعد سے اسلام سرعت کے ساتھ پھیلنے لگا
 اسلامی لشکر مشرق و مغرب اور دنیا کے تمام ممالک پر اپنے فتوحات کا سیلاب
 بہاتا ہوا چھا گیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں پر غلبہ حاصل کر لیا، ان ہی
 دو چیزوں یعنی تغلیم و اتحاد اور موت کو غیر سمجھنے سے فتح مدی کے جھنڈے
 لہرائے فتح و نصرت کے لئے یہی دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، جب تک
 مسلمان اپنے ان دو اصول پر جن کو رسول اللہ صلعم نے مقرر کیا ہے کا نڈ
 نہ رہیں ان کی پہلی حکومت ٹوٹ کر نہیں آسکتی۔

جہادِ حرّیت

ہم نے گزشتہ بیان میں جہاں رسول اللہ صلعم کے غزوات اور آپ کی فوجی نقل و حرکت کا ذکر کیا ہے وہاں بتلایا ہے کہ اس جنگ کا مقصد نہ صرف تبلیغ اسلام کی آزادی تھا بلکہ تمام ادیانِ سماویہ میں حرّیت اعتقاد تھا جس پر قرآن مجید کی یہ آیتیں صراحت کر رہی ہیں :-

اذن للذين يقاتلون | جنگ کی آن لوگوں کو اجازت ہے
 انهم ظلموا وان الله | دی گئی، جن سے لڑائی کی جاتی ہے،
 على نصرهم لقد ير | اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور
 پر پوری قدرت رکھتا ہے، جو اپنے

اَلَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَغِيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا
رَبَّنَا اللّٰهَ -

گمروں سے ناحق نکالے گئے،
معص آئنی بات پر کہ وہ یوں کہتے
ہیں، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

یہاں جنگ کی اجازت کو دین میں رکاوٹ پیدا کرنے اور خدا کی عبادت
کرنے میں لوگوں کی آزادی کو چھین لینے کی علت قرار دیا گیا ہے، ذیل کی یہ
آیت مشروعیت قتال پر دلالت کرتی ہے؛

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْا
فِتْنَةً وَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ
لِلّٰهِ فَاَنْتَهُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

اور تم ان سے جنگ کرتے رہو
تا وہ قتلے نہ ہو جائے اور
دین تمام تر اللہ ہی کے لئے ہو جائے
اگر وہ جنگ کرنے سے باز رہیں،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر
نظر رکھنے والا ہے۔

یہاں پر بھی جنگ کی علت خالی فتنہ و فساد کا اسناد و قرار دی گئی
ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی ان کے عقیدہ سے منحرف کرنا بہت بڑا فتنہ
ہے، اگر وہ اس زبردستی اور ظلم و فساد سے باز رہیں تو ان کا معاملہ اللہ
کے سپرد کر دیا جائے گا، چنانچہ اس آیت میں اس کی جانب ارشاد ہے۔

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اَلَّذِيْنَ يَقَاتِلُوْكُمْ وَلَا
اَعْتَدُوْا

اور تم اللہ کی راہ میں ان
لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے
جنگ کرتے ہیں لیکن تم اپنی مدد
سے تجاوز نہ کرو۔

یہاں قتال کا علم حریت کی مدافعت کے لئے دیا گیا ہے اور علم و زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر ذیل کی آیت میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ کس طرح ادیان ساریہ کی آزادی کی مدافعت کے لئے قتال مشروع ہے، اس سے غرض و غایت یہ ہے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ نماز قائم کریں، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک اور برتاؤ کریں، اور علی الاعلان بے خوف و خطر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ	س	د لولا دفع اللہ الناس
لوگوں کا ایک دوسرے سے زور		بعضہم ببعض لهدمت
نہ گھٹاتا رہتا تو نصاریٰ کے غلوت		صوامع و بیع و صلوات
خانے اور عبادت خانے اور یہود کے		و مساجد یذک فیہا اسمہ
عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن		کثیراً ولینصرن اللہ من
میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے،		ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز
سب منہدم ہو گئے ہوتے، اور		الذین ان مکنا ہم فی الارض
بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد		اقاموا الصلوات و آتوا الذکاة
کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا،		وامر و ابالمعروف و نہی عن
بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور		المنکر و للہ عاقبة الامور۔
غلبہ والا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں،		
کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت		
دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی		
کریں، زکوٰۃ دیں، نیک کاموں		
کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں		

منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو
خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اسلام کی غرض و فائیت جنگ سے محض
فتنہ و فساد کا انسداد کرنا اور لوگوں کی تکلیفوں اور آذیتوں کو دور کر کے اُن
کے عقائد میں آزادی دلانا ہے۔

یہ فتنہ قتل و خونریزی سے بھی زیادہ خوفناک اور انجام جنگ سے بھی
زیادہ ہلک ہے، چنانچہ اس آیت میں اسی کی تصریح کی گئی ہے؛

<p>یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ فِيهِ قَاتَلْ فِيهِ جَبْر وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرِيهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَآخِرَ أَجْ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدَّوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا -</p>	<p>لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا جرمِ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے اُن کو اس سے خارج کر دینا جرمِ اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پر دازی کرنا قتل سے بدتر بڑھ کر ہے، یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر قابو پالیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں؛</p>
---	--

حضور اکرم کا مقصد جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہے محض دین اور اعتقاد کی آزادی کے لئے ممانعت تھی اور اس حریت کی مخالفت کے لئے مشرکین سے جنگ و قتال لازمی ہے۔

جب محمد صلعم کے دین کو مدینہ میں سکون و اطمینان کی سانس نصیب ہوئی اور محسوس ہونے لگا کہ اب دشمنوں سے کوئی خوف و اندیشہ نہیں اور ان کے فتنہ و شر کے لئے کوئی سبیل نہیں، اسلامی حکومت و سلطنت کی قوت و شان مدینہ کے اطراف و اکناف یہود و مشرکین کے قلوب پر مستولی ہو چکی ہے، اسلامی عظمت و ہیبت قبیلوں کے دلوں پر طاری ہو گئی ہے، آپ کی شہرت اور دعوت کے ڈنکے تمام جزیرہ عرب میں بجنے شروع ہو گئے ہیں، مکہ تک تمام راستوں پر پورا تسلط ہو گیا ہے اور آپ نے تجارتی آزادی دے دی ہے اور اسی وجہ سے تلوار میاں میں ہمیشہ رکھے رہنے کا حکم بھی صادر کر دیا ہے، تو آپ نے اپنی فکر رسا، ذہن ثاقب اور بصیرت عقل سے محسوس کیا کہ مکہ کے ساتھ صلح کرنے کا وقت قریب آچکا ہے، اسلئے آپ ہاجرین اور انصار کے لشکر اور ان کے حلیفوں کی جماعت کے ساتھ قربانی کے آؤٹ ساتھ لئے ہوئے چلے اور اعلان کر دیا کہ جنگ کرنے کے مقصد سے نہیں بلکہ حج کرنے کے لئے آرہے ہیں !

جب قریش کو آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ آپ کو بیت اللہ سے روکنے کے لئے نکلے، انہوں نے آپ کے اس طرح شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کو مناسب نہ سمجھا اور اس خیال سے انکار کر دیا کہ عرب کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ آئے کہ محمد صلعم نے کعبہ کا طواف کر لیا اور شان و شوکت اور قوت کے ساتھ مکہ میں آئے، انہوں نے آپس میں

معاہدہ کر لیا اور سبھوں سے قسم لے لی کہ آپ کو مکہ میں کبھی داخل نہ ہونے دیں گے اور ہر آنحضرتؐ کا لشکر منتظر کھڑا ہے اور شہر میں داخل ہونے سے انکار کی صورت میں مشرکین کے گھروں میں گھسنے کے لئے جوش و خروش میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اور ہر آنحضرتؐ ایک دوسرے امر میں انھیں ترغیب دے رہے ہیں، مدینہ سے نکلنے کے وقت ہی جنگ نہ کرنے کا عزم کر لیا گیا تھا، محمد صلعم کو اپنے اس ارادہ سے کوئی چیز باز رکھنے والی نہیں تھی، آپ کے مقصد کو کوئی شخص روکنے والا نہیں تھا۔

آپ نے قریش کی اس بے جا زیادتی پر صبر کیا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ایک دشوار گزار راستہ اختیار کیا تھا کہ یہ دشمنوں پر حملہ نہ کر بیٹھیں اور مشرکین کو اپنے اس اقدام پر غور و فکر کرنے کے لئے موقع مل جائے، آپ نے فرمایا آج کا دن قریش صلہ رحمی کو مجھ سے پوچھتے تو میں دیدیتا۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو قریش نے اپنی سرکشی کی انتہا کر دی اور قربانی کرنے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ قربانی کے لئے اونٹنیاں لائی گئی تھیں اور حج و عمرہ کا احرام بھی باندھ لیا گیا تھا۔

آپ نے جب اپنے ارادہ کی مزید توضیح کرنے کے لئے اپنا سفیران کے پاس بھیجا تو انھوں نے اس کے آدنٹ کے پاؤں کاٹ دئے اور اس کو قتل کرنے کا قصد کر لیا، آپ برابر اپنے سفیران کے پاس بھیجتے رہے، اور انھیں نصیحت کرتے رہے لیکن انھوں نے اپنی سرکشی اور تکبر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، انھوں نے اپنے آدمی بھیجے اور بنی کریم صلعم کے لشکر کا طواف کرنے کا انھیں حکم دیا، وہ گرفتار کر کے آپ کے پاس لائے گئے لیکن آپ نے

انھیں معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔

محمد صلعم کے اس صبر سے ایک فوری نتیجہ پیدا ہو گیا کہ عربوں نے معلوم کر لیا کہ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، قریش کے حلیفوں نے قریش کے اس فعل پر عدم رضامندی کا اظہار کیا اور جشیوں کے سردار نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگوں کو بیت اللہ سے روکنے پر ہرگز راضی نہیں ہیں، انھوں نے ایسے کام کے لئے قریش سے ہرگز معاہدہ نہیں کیا، ثقیف نے بھی نہیں نصیحت کی کہ وہ محمد صلعم کو نہ روکیں، انھوں نے مسلمانوں کے رعب اور ان کی قوت سے انھیں خوف دلایا، غرض کہ ان اسباب سے رسول اللہ

کا مقصد (یعنی صلح) پورا ہو گیا چنانچہ قریش کی جانب سے سحیل بن عمرو قاصد بن کر آپ کے پاس اس بات پر صلح کرنے کے لئے آیا کہ آپ اس سال واپس جائیں، اور آئندہ سال جبکہ قریش اجازت دیں تو حج کریں اور مکہ میں صرف تین دن قیام کریں، مسلمانوں پر یہاں سے لوٹنا بڑا شاق گزرا لیکن رسول اللہ صلعم نے اس صلح کو قبول فرمایا دس سال تک اسن و صلح قائم کرنے کا معاہدہ ہوا، قریش نے یہ شرط لگائی کہ ان دس سالوں کے درمیان اگر قریش کا کوئی شخص بغیر اس کے رشتہ داروں کی اجازت کے محمد صلعم کے پاس پناہ گزیں ہو جائے تو اس کو قریش کے پاس لوٹا دیں لیکن قریش اور اس کے حلیف بنی کریم کے کسی شخص کو جو ان کے پاس پناہ لینے کے لئے آئے تو واپس نہیں کریں گے۔

جب آنحضرتؐ نے اس شرط کو بھی قبول فرمایا تو حضرت عمر بن الخطابؓ آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک، انھوں نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ نے

جواب دیا بے شک، انھوں نے کہا کیا وہ مشرکین نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہاں
 کہا پھر ہم کس طرح اپنے دین میں یہ ذلت گوارا کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ہیں
 خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی غلاٹ درزی نہیں کر سکتا
 مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔

قریب تھا کہ اس معاہدہ اور شروط سے اور کعبہ اللہ کی زیارت سے
 واپس لوٹ جانے کی وجہ سے مسلمان اپنے غم و غصہ کے اظہار میں کوئی
 بے اعتدالی کر بیٹھیں لیکن محمد صلعم کی تعلیم و تربیت اور صلح و آشتی قائم
 کرنے کے متعلق آپ کی عزمیت اور ارادہ نے مسلمانوں کو جادہ اعتدال
 پر قائم رکھا، جب معاہدہ کھٹنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلعم کے صبر کا
 مظاہرہ ہوا، کیونکہ جب آپ نے حضرت علیؓ کو بلا کر فرمایا کہ لکھو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قریش کے سفیر سحیل بن عمرو نے کہا ٹھہر جائیے
 میں یہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے نہیں جانتا بلکہ اس طرح کھٹنے باسک الطرم،
 آپ نے فرمایا یہی لکھو، پھر آپ نے لکھوانا شروع کیا کہ یہ وہ صلح ہے جس کو
 محمد رسول اللہ نے سحیل بن عمرو سے کی ہے، سحیل نے کہا ہر جانیے
 اگر میں آپ کو اللہ کا رسول جانتا تو آپ سے جنگ کیوں کرتا۔ آپ اپنا
 اور اپنے باپ کا نام لکھتے آپ نے فرمایا لکھو یہ وہ صلح ہے جس کو محمد بن عبد اللہ
 نے سحیل بن عمرو سے کی ہے یہاں پر رسول اللہ صلعم کا انصاف اور آپ
 کی کشادہ دلی ظاہر ہوتی ہے۔

معاہدہ ہو چکا اور مسلمان بادل ناخواستہ لوٹ گئے، بعض لوگوں کے
 دلوں میں طرح طرح کے خیالات فاسدہ آئے گئے کہ آپ نے کس طرح یہ
 مشہد قبول کر لی کہ جو قریش کا آدمی آپ کے پاس آئے اس کو واپس لوٹا دیں

اور آپ کا کوئی شخص ان کے پاس چلا جائے تو وہ نہ روٹائیں اور قریش کے کہنے کے مطابق آپ حج سے باز رہے، لیکن رسول اللہ صلعم کو اپنے مقصد سے کوئی چیز باز نہ رکھ سکی آپ کو یہی چاہتے تھے کہ صلعم و آشتی کے سایہ میں تبلیغ اسلام کی آزادی حاصل ہو جائے اور آپ اسی میں کامیابی کی راہ پاتے تھے ابھی مسلمان راہ میں تھے کہ سورہ فتح نازل ہوتی ہے، قرآن مجید نے اس صلعم کا نام فتح مبین (کھلی ہوئی فتح) رکھا:

<p>بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی بچھلی خطائیں معاف کر دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سید سے راستہ پرے پٹے۔</p>	<p>إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَتِمِّم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا</p>
--	--

اس کے بعد رسول اللہ صلعم کی دانائی، صداقت اور خدائے تعالیٰ کا وعدہ ظاہر ہو گیا، لوگ دین اسلام میں جوق جوق داخل ہونے لگے، ابھی صلعم حدیبیہ پر دو سال کی مدت گزر رہے تھے کہ گزشتہ بیس سال کے اندر جتنے لوگ حلقہ مگبوش اسلام ہوئے تھے اس سے کئی چند تعداد میں داخل ہونے لگے، یہ صلعم جس کو حضور صلعم نے مسلمانوں کے ارادہ اور قریش کی سرکشی اور بغض و عناد کے مقصد کے خلاف اختیار کی تھی اسلام کے لئے سراسر باعث برکت و عظمت ثابت ہوئی، اس سے بڑھ کر کوئی فتح اس کے

قبل نہیں دیکھی گئی؛

قریش نے جو یہ شرط لگائی تھی کہ مسلمان ہو کر کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو اس کو کفار کے حوالہ کر دیں تو اس صلح کے ایک سال بعد انہوں نے چاہا کہ اس شرط کو منسوخ کر دیں اور رسول اللہ صلعم اس کو قبول کر لیں اسکی وجہ یہ پیش آئی کہ بعض مکہ و مسلمان رسول اللہ صلعم کے پاس پناہ لینے کے لئے آتے تو آپ ان کو معاہدہ کے مطابق کفار کے سپرد کر دیتے تھے جب ابو بصیر اسلام لائے تو کفار کے ہاتھوں سے بچنے کے لئے دریا کے کنارہ ایک مقام کی طرف فرار ہو گئے، ان کو دیکھ کر وہ مسلمان جو مدینہ میں جا کر پناہ نہیں لے سکتے تھے وہ بھی ان کے پاس بھاگ نکلے، یہاں تک کہ انکی ایک کثیر جماعت ہو گئی، مکہ سے جو قافلہ تجارت کی غرض سے وہاں سے گزرتا ان لوگوں نے اس پر لوٹ مار کرنا شروع کر دیا اس طرح قریش کو ایک نئی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا مجبور ہو کر بنی کریم صلعم کے پاس آ کر گزرا کس کی کہ آپ ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیں، اور یہ شرط باطل کر دیں اور جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آنا چاہے آ سکتا ہے چنانچہ آپ نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی، یہ رسول اللہ صلعم کی زبردستی سیاسی تدبیر کا نتیجہ تھا، آپ نے اپنے دشمنوں کا مطالبہ قبول فرمایا ان کو تجارت کرنے کا حکم دیا اور ثابت کر دیا کہ آپ کا مقصد جنگ کرنے کا نہیں بلکہ حریت اعتقاد اور حریت تبلیغ کو حاصل کرنا ہے، آپ کا ارادہ ہرگز مکہ کی تجارت کو لوٹنے اور اپنا ایشام لینے کا نہیں ہے، جیسا کہ بعض دوسرے ادیان کے بعض معنفین نے گمان کیا ہے۔

آپ نے اپنے لشکر کو بالخصوص ایسے زمانہ میں جبکہ آپ کے قبضہ میں

کہ کے شمال و جنوب کے تجارتی راستے آپکے تھے، دس سال تک کے لئے ایک شکل شرط کے ساتھ صلح جوئی پر آمادہ کیا، آپ اگر چاہتے تو کہہ اور طاقت کے درمیان تجارتی قافلہ کو روک سکتے تھے اور ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو بلا سکتے تھے، اس میں کسی کو دم مارنے کا یا راز نہ ہوتا لیکن آپ نے معاہدہ کو پیش نظر رکھا۔

جب آپ کو اس صلح کی وجہ سے قریش سے اطمینان ہو گیا تو آپ عالم کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے لشکر کو روم کی جانب روانہ فرمایا، جہاں کے بادشاہوں نے اسلامی سفیروں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اور تبلیغ کی راہ میں مائل ہو گئے تھے۔

محمد صلعم نے پہلے پہل اپنے لشکر کو تیزی کے ساتھ جزیرہ عرب سے دوسرے ممالک میں بھیجنے میں دور اندیشی اور احتیاط سے کام لیا، عربوں نے آپ کے عظیم الشان مقصد اور آپ کی غرض و فائیت کی اہمیت و بلندی کو سمجھ لیا، اسی وجہ سے وہ تمام ایک متحدہ قومیت کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اس طرح دعوت و تبلیغ اسلام کے پھیلنے اور پھیلانے کے لئے ان کے اندر بہت بڑی استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی، آپ نے عملی میدان میں قدم دھرنے میں سرعت کی، اپنی دانائی، عقلمندی اور دور اندیشی سے محسوس کر لیا کہ مدینہ میں عربوں کی دولت و سلطنت کے ٹھور پر سلطنت رومانیہ کو صبر و تاب نہ رہیگا، اور وہاں کے لوگ مقابلہ کرنے کے لئے ضرور آمادہ ہو جائیں گے، آپ کی فہمندی کا یہ عالم ہے کہ جس قوم سے غزوہ اور جہاد کرتے ہیں اس پر فقیاب ہوتے ہیں اور جو قوم آپ کے مقابلہ کے لئے آتی ہے وہ ذلیل و خوار

ہوتی ہے آپ کا اس طرح سے فوجی نقل و حرکت کرنا تعجب خیز امر ہے جو آپ کی بے نظیر سیاسی تدبیر و ادراک اور عظیم مثال جنگی و رایت پر مدالت کرتا ہے۔ روم کے غزوہ سے عربوں کے جذبات و خیالات انتقام لینے اور لوٹ مار سے بہت بلند ہو گئے اور ان کی باطنی حالت دنیوی اغراض و مقاصد سے بہت ہی اعلیٰ و بالا ہو گئی

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سے وطن، پھر قومیت پھر سلطنت اسلامی (یعنی حکومت الہیہ) تک رسائی حاصل کی اور اس سلطنت کے نئے عربوں کو انتخاب کیا اور ان کے اندر اپنی ایسی روح پھونکی جس کی وجہ سے انھوں نے قصر و کرسی کی سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا، اس کے بعد ایک ایسی اسلامی سلطنت قائم ہوئی جو عنصریت، عصیت، رنگ و امتیاز خاندان و قبیلہ سے پاک و منزه ہے، جس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے سوا اور کسی چیز کی خصوصیت و امتیاز نہیں ہے۔

صلح حدیبیہ کے بعد سے دشمنان اسلام میں سے ہر عقلمند اور صاحب بصیرت نے خواہ وہ جزیرہ عرب کا ہو یا دوسرے ممالک کا اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق اور منتشر قوم کو جو روم اور فارس کی نظروں میں نہایت حقیر و ذلیل تھی ایک جگہ جمع کر کے اپنا جھنڈا ایسا لہرایا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کو تسلیم خم کرنا پڑیگا اور آپ کے جھنڈے تلے آنا پڑیگا، چنانچہ قریش کے دو بہادر خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جو بعد میں اسلامی بطل ہوئے اور محزون و مہم کے سردار جو قریش کے قبیلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اس میں سے ایک فاتح عراقی اور بطل مشرق اور دوسرا فاتح مصر اور بطل مغرب کہلائے جانتا کھاتھی ہوا۔

قریش نے اپنی تنگ نظری کی بنا پر صلح حدیبیہ کو توڑ دیا اور بنی کریم کے طرف
 کے خلاف مدد پہنچائی تو آپ نے اپنی معہودہ عزیمت اور فہم و فراست سے اسکو
 قبول فرمایا اور تجدید معاہدہ سے انکار کر دیا اور اندرونی طور پر اپنی قوت
 بڑھانی شروع کی، اپنے خیال کو صیغہ راز میں رکھا، اور دس ہزار کا لشکر لے کر
 مکہ میں داخل ہوئے، اب یہاں جو معدودے چند لوگ رہ گئے تھے بھلا وہ
 کس طرح مقابلہ کر سکتے تھے، اس لئے سوائے قبول اسلام کے اور کوئی چارہ
 نہ تھا اور قریش کا عجز بالکل نمایاں ہوا۔

فتح مکہ سے رسول اللہ صلعم کی حسن سیاست، جودت فکر، جو ہر عقل
 اور حکمت عملی پورے طور پر نمایاں ہو گئی، دولت اسلامیہ جزیرہ عرب میں
 مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی، کعبۃ اللہ میں پھر وہی روح پروردور
 آگیا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھا اور یہ مشرک و بت پرستی سے
 یکدم پاک ہو گیا اور وہ توحید کا مرکز قرار پا گیا، رکوع، سجدہ، قیام اور اعتکاف
 کرنے والوں کا قبلہ ہو گیا۔

سیاسی واقعات

ہم نے گزشتہ باب میں آپ کی سیاست کی خوبی، دور اندیشی اور حکمت عملی سے بحث کی تھی، جس میں بطل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو واضح کرنے کے لئے آپ کے بعض اہم سیاسی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔

اب یہاں پر بعض مثالیں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے حوادث و مشکلات میں کس تدبیر اور دور دور اندیشی سے کام لیا، تاکہ آپ کی دانائی، اندازہ کی خوبی اور آپ کا ذوق سلیم نمایاں ہو جائے، ہم اس کے بعد سمجھیں گے کہ ہم نے حتی الامکان آپ کے صفات جلیلہ اور اخلاق فاضلہ کی ایک ایسی تصویر پیش کر دی ہے، جس سے آپ کی بے نظیر ہستی یقینی طور پر لوگوں کے اذہان میں سما سکتی ہے سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ آپ نے منافقین

کے لیڈر اور خزانچ کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کے ساتھ کیا گیا، جب بنی کیم صلح ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور آپ کی شان و عظمت روز افزوں ہونے لگی تو عبداللہ نے بغاوت کا ارادہ کیا، اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ہو گیا، اس کا پوشیدہ فاسد ارادہ بنی مصطلق جبکہ رسول اللہ صلح دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول تھے ظاہر ہو گیا، عبداللہ اس وقت فتنہ و فساد برپا کرنے کو تھا، اور مسلمانوں کو نہ صرف امداد پہنچانے سے باز رہا، بلکہ انکی قوت کو پست کرنے کے درپے ہوا۔

اس کا سبب یہ ہوا کہ عمر بن خطاب کا ایک پناہ گزیں اور انصار کے حلیفوں میں سے ایک شخص کے درمیان، پانی کے چشمہ پر دونوں کی ٹکڑھٹ ہو گئی، پناہ گزین نے ہاجرین کی جماعت کو آواز دی اور دوسرے نے انصار کے گروہ کو دہائی دی عبداللہ بن ابی کو اس واقعہ سے بہت غصہ آیا اور کہا کیا انھوں نے ایسا کیا ہے، انھوں نے ہمارے شہروں میں نفرت و عداوت کی تخم ریزی کر دی، قسم اللہ کی قریش کے ان جلاب پویشوں کو ہم نے جگہ دیکر ان کو اس نتیجہ تک پہنچایا، قسم خدا کی اگر ہم مدینہ پہنچینگے تو ہم میں سے ہر معزز شخص ان کے ذیل اشخاص کو نکال دیگا۔

پھر اپنی قوم کے افراد کے پاس آیا اور کہا، یہ تم نے کیا کیا تم نے ان کے لئے اپنے شہر میں پناہ دی اور اپنے مال انھیں تقیم کر دیئے، یاد رکھو جو کچھ بھی اب تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ تمہارے اغیار پر صرف کر دو، زید بن ارقم نے یہ سن لیا اور رسول اللہ صلح کے پاس جا کر بیان کیا، آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے کہا عباد بن بشر کو حکم کیجئے کہ وہ اس کو قتل کر دے، آپ نے فرمایا اے عمر کیا یہ بہتر ہو گا کہ لوگوں کو یہ

کہنے کا موقع ملے کھڑا اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، یہ نہ بھگا، آپ نے کوچ کا حکم دیا، صبح سویرے لوگوں نے کوچ کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سویرے کوچ نہ کرتے تھے، دن بھر چلے رات آپ اپنی پھر رات بھر جی لوگوں کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اس دن آفتاب کی شعاعوں سے تکلیف پہنچ رہی تھی، چونکہ دن اور رات بھر چلے ہوئے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے جب پڑاؤ ڈالا گیا تو تمام پریمید کا غلبہ ہو گیا، جب آپ مدینہ پہنچے تو عبد اللہ بن ابی کے صاحبزادہ عبد اللہ اپنے باپ کی کارروائی کی خبر سن کر آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے باپ کی کارروائی سن کر اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے یقیناً ارادہ کر لیا ہے تو مجھے اس کا حکم کیجئے میں اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قسم بخدا خراج کو یہ بات معلوم ہے کہ ان میں کا کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ اتنا مہربان نہیں جیسا کہ میں اپنے والد کا فرمانبردار ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ میرے علاؤہ اور کسی کو اس کے قتل کا حکم دیں، اور وہ قتل کر دے تو میں اس قاتل کو لوگوں میں چلتے ہوئے پاؤں تو قتل کر دوں گا میں اس وقت کافر کے بدلہ مومن کا قاتل بن جاؤں گا اور دوزخ میں ڈالا جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تیرے باپ کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک کرتے ہیں، اسے اپنی محبت میں جگہ دیتے ہیں، اس کے بعد جب کوئی حادثہ درپیش ہوتا تو عبد اللہ بن ابی کی قوم خود اسے معنت ملاست کرنے لگتی، اور اس سے بے جا سختی سے پیش آتی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا اے عمر اب تمہاری کیا رائے ہے، قسم اللہ کی اگر میں اس دن جب کہ تم نے کہا تھا قتل

کر دیتا تو فتنہ کا اندیشہ تھا، لیکن اگر آج تم اس کو قتل کرنے کے لئے کہتے تو میں قتل کر دیتا، حضرت عمرؓ کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلعم کی بات میرے حکم سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔

اس مختصر سے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے کس طرح صبر سے کام لیا اور ایسے نازک وقت میں کس حکمت عملی کو پیش نظر رکھا، اور فتنہ و فساد کا قلع قمع کرنے اور اپنے لشکر کو اس میں حصہ نہ لینے کی غرض سے رات اور دن چلنے میں کس قدر احتیاط برتی، اس واقعہ میں آپ کا یہی حزم و احتیاط، دور اندیشی اور رفیق و ملائمت کی پوری تصویر پائی جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جنگ حنین ختم ہونے کے بعد آپ مال غنیمت

کی تقسیم فرما رہے تھے بنو تمیم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے محمدؐ آج کا دن جو آپ نے کیا میں نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا ہاں، تو نے کیا دیکھا، اس نے کہا آپ نے انصاف نہیں کی، رسول اللہ صلعم غضبناک ہوئے اور فرمایا تجھ پر انصاف ہے اگر میں نہ انصاف کروں تو اور کون کرے گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں اسے چھوڑ دو شاید اس کے خاندان میں کئی ایسی جماعت نکل آئے جو دین میں غور کر کے ایمان لے آئے۔

چنانچہ اس کے بعد تمیم میں تشدد و پسند خوارج پیدا ہوئے جب بنی کریم صلعم نے قریش کے لوگوں اور عرب کے قبیلوں کو عطایا و انعامات تقسیم کئے اور انصار کو اس سے محروم کر دیا تو انصار میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلعم نے اپنی قوم کے ساتھ رعایت لگی، جب رسول اللہ صلعم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے ان تمام کو

جمع کیا اور ایک مَدوح پر دربعیرت افروز اور رقت انگیز خطبہ دیا، جس میں فرمایا اے انصار کی جماعت مجھے یہ کیا خبر پہنچی کہ تم نے مجھ پر رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے؟ تم گمراہ تھے کیا میری وجہ سے تم کو اللہ نے ہدایت نہیں کی؟ تم فقیر و محتاج تھے، تم کو اللہ نے مالدار بنا دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خدا نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی، انھوں نے یہ منکر عرض کیا بے شک خدا اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، پھر آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت تم کیوں نہیں جواب دیتے، انھوں نے کہا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان و کرم ہے، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ تصدیق کر سکتے ہو کہ تم کو تمام لوگوں نے جھٹلایا تھا، جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے تمہاری تصدیق کی، تم کو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے تمہاری نصرت و امداد کی، تمہیں تمہاری قوم نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے تمہیں جگہ دی، تم فقیر و محتاج تھے، ہم نے تمہاری غمخواری اور ہمدردی کی، اے انصار کی جماعت کیا تم نے دنیا میں سے کوئی چیز پائی میں نے ان لوگوں کو تالیف قلب کی غرض سے دیا تاکہ یہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور مجھے تمہارے اسلام پر پورا بھروسہ تھا اور ہے، کیا تم اس بات پر رضامند نہیں ہو کہ اور لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے گھروں کو رسول اللہ کو لے جاؤ، قسم اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں شمار ہوتا اگر اور لوگ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا تو میں انصار کے طریقہ پر چلتا اے اللہ انصار پر انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما، آپ کی اس حقیقت آفریں تقریر سے پوری قوم

روئی یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں اور سبھوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ سے رخصت ہوئے۔

اس بعیرت افروز رقت انگیز اور روح پرور تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وسائل اور ذرائع سے کس طرح لوگوں کو ایک نصب العین اور ایک مقصد پر جمع کرتے تھے، آپ نے اپنی کشادہ دلی اور اپنے ناخن فہم و تدبیر سے امر محال اور مشکل ترین امور کی عقدہ کشائی فرمائی اور ایک ایسی مستانہ اور مختلف قوم کو جمع کر دیا جن کا جمع ہونا بغیر تربیت و تدبیر محمدی کے ناممکن تھا۔

بنو حارث بن کعب کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سے پہلے خالد بن ولید ان میں بھیجے گئے تھے، آپ نے فرمایا اگر خالد نے مجھے یہ نہ لکھا ہوتا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جنگ نہیں کی تو میں تمہارا سر دوں کو تمہارے قدموں پر بچھا دوں کر دیتا، یزید بن عبد المطلب نے کہا میں نے بنو ہاشم نے نہ تو آپ کی توصیف کی اور نہ خالد کی مدح، آپ نے فرمایا پھر تم نے کس کی مدح کی، انھوں نے کہا ہم نے اس خدا کی تعریف بیان کی جس نے آپ کو بھیج کر ہمیں ہدایت عطا کی، آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، پھر آپ نے پوچھا تم جاہلیت میں اپنے فریق مخالف پر کس طرح غلبہ پاتے تھے، انھوں نے جواب دیا ہم کسی کو مغلوب نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا بیشک تم اپنے مخالفوں سے غلبہ حاصل کرتے تھے، انھوں نے کہا ہم اس لئے ان پر غلبہ پاتے تھے کیونکہ ہم میں اتفاق تھا، اختلاف نہیں ہوتا تھا اور ہم کسی پر غلام نہیں ڈھاتے تھے، آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔

آپ کے اس جواب میں غور کریں ”پھر تم نے کس کی مدح کی کہ

آپ نے کس انداز سے اور کس حد روی اور کشادہ دلی سے سوال کیا ہے ہمدردی اور کشادہ دلی اسلامی سیاست کا اصل الاصول اور اسس ہے :

رسول اللہ صلعم کی سیاسی کامیابی و فوز و فلاح کا راز نرمی، حسن معاملہ لوگوں کی انہض شامسی اور آئندہ امور کی تہ تک پہنچنے میں پوشیدہ تھا، آپ لوگوں کی طبیعتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور عربوں کی نیکیوں، برائیوں اور ان کی محبت و نفرت کی چیزوں کو خوب سمجھتے تھے، آپ اکثر خبروں کے درپے ہوتے اور ایسی باتوں کو پوشیدہ رکھتے جو ناپسند ہوں مثلاً آپ نے سحیل بن عمرو کو جب کہ وہ قید ہو کر آیا تھا اپنی فراست سے پہچان لیا، چنانچہ اس کا نتیجہ سات سال بعد جب کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلعم کی وفات کے بعد مرتد ہونے کا ارادہ کر لیا تھا غلہ ہر ہوا، قریش نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ دیکر رہائی دلانی چاہی تو حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے اس کے متعلق بحث کی اور فدیہ لینے پر مشورہ نہ دیا، چنانچہ آپ سے اجازت چاہی کہ سحیل بن عمرو کے دونوں دانت نکال لئے جائیں تاکہ رسول اللہ صلعم کے خلاف کوئی خطبہ کسی جگہ بھی نہ دے سکے لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں اس کا مثلی کروں تو خدا بھی مجھے اگرچہ میں بنی ہوں مثلی کرے گا، مجھے امید ہے کہ اس سے کوئی بڑا کام دستیاب ہو سکیگا، چنانچہ جب فتنہ ارتداد برپا ہوا اور اکثر مکہ والوں نے اسلام سے منحرف ہونے کا ارادہ کر لیا، جن عقیاب ابن اسید جو بنی کریم صلعم کی جانب سے مکہ کے گورنر مقرر تھے خوف کھا کے روپوش ہو گئے تو سحیل بن عمرو لوگوں میں کھڑا ہوا، اللہ کی حمد و تعریف بیان کی پھر رسول اللہ صلعم کی وفات کو بیان کیا، اور کہا اس سے اسلام کو اور زیادہ تقویت پہنچی، جس شخص کے متعلق ہمیں شک ہو تو

ہم اس کی گردن مار دیں گے، لوگوں نے جب اس کا جلد سنا تو پھر اسلام کی طرف رجوع کیا اور ارتداد کے ارادہ سے باز رہے اور عقاب بن اسید بھی باہر نکلے غرض کہ جلد امور پھر اپنی اصلی حالت پر قائم رہے!

یہی وہ خدمت ہے جس کو خیال کرتے ہوئے آنحضرتؐ نے عمر بن خطابؓ کو جواب دیا تھا، رسول اللہ صلعم کی یہ وہ فراست و دانائی ہے جو سات سال کے بعد ظاہر ہوئی!

آپؐ نے جب ہوازن کی غنیمت کے مال میں سے پانچواں حصہ لیا، تو اس کو اپنے پرانے دشمنوں پر تقسیم کر دیا، چنانچہ ابوسفیان، معاویہ، صفوان بن اسیہ، سمیل بن عمرو، حویطب بن عبد العزیٰ، حارث بن ہشام، اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو تالیف قلوب کی حیثیت سے دیا، اور ان کی حاجتیں پوری کیں، ابن مرداس وغیرہ شعر پر اتنا خبیث کیا کہ وہ راضی ہو گئے غرض کہ بخشش و کرم اور جود و سخاوت، رسول اللہ صلعم کی سیاست کا اہل عنصر بن گیا تھا!

ایک جماعت آپؐ کے پاس آئی، اور کہا کہ ہم نے مسافروں اور حاجت مندوں کے لئے اور جاڑے اور بارش کی راتوں سے بچنے کے لئے ایک مسجد بنائی ہے، ہماری دلی تمنا ہے کہ آپؐ اس میں آکر نماز پڑھائیں آپؐ نے غزوہ تبوک سے واپس آنے کے بعد یہاں آنے کا وعدہ فرمایا، جب آپؐ واپس ہوئے تو آپؐ کو معلوم ہوا کہ اس میں آپؐ کے ساتھ فتنہ اور برائی کا ارادہ کر لیا گیا تھا، آپؐ نے اس کو جلائے کا حکم دے دیا، چنانچہ وہ جلائی گئی، اس میں جو لوگ تھے وہ بھاگ نکلے، یہی وہ مسجد ضارہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

۱۰ لَذِینَ اتَّخَذُوا
بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان
مسجد اَضْرَاءَ وَاُفْرَیْقًا
کے لئے مسجد بنائی ہے
کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں
اور ایمان داروں میں تفریق ڈالیں
بین المؤمنین۔

اسی طرح آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بعض منافقین سویم یہودی کے گھر میں
جمع ہو کر لوگوں کو رسول اللہ صلعم سے اور غزوہٴ روم کو آپ کے ساتھ جانے
سے روک رہے ہیں، تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ سویم
کا گھر جلا دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اس گھر میں جس قدر لوگ تھے
منتشر ہو گئے،

ان دونوں مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلعم نے اپنی فراخ
دلی اور دور اندیشی کا کیا ثبوت پیش کیا کہ آپ نے فتنہ کے انسداد کے لئے
مسجد اور گھر کو جلانے کا حکم کیا کیونکہ محمد صلعم سلطنت و دولت کے نبض
شناس تھے، آپ ہر طریقہ سے نرمی و شفقت سے موقع کے مناسب
علاج کرتے تھے، اور عجب و تعلیٰ کو ناپسند سمجھتے تھے، آپ کی پوری زندگی
میں اس کا شاہدہ تک بھی نہ پایا گیا، لیکن اس عجب و تعلیٰ کے لئے قصداً
آپ نے اس وقت حکم صادر کیا جبکہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ میں داخل
ہوئے اور قریش نے آپس میں چہ میگوئیاں شریعہ کر دی تھیں کہ محمد اور
آپ کے اصحاب تنگدستی اور افلاس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کمزور
ہو چکے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے ایک مقام پر آپ کو اور آپ کے اصحاب
کو دیکھنے کے لئے صف باندھی، جب رسول اللہ صلعم مسجد میں داخل ہوئے
تو اپنی چاند کو ایک بازو سے دوسرے بازو پر پٹیا اور داہنے بازو کو زیادہ

نایاں کیا اور فرمایا، 'خدا اس بندہ پر رحم فرمائے جو آج کا دن اپنی قوت اور شان کا معاہرہ لوگوں کے سامنے کرے' پھر آپ نے رکن کا بوسہ لیا اور دوڑتے ہوئے پلے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی دوڑے، ان سے بعتہ اللہ چھپ گیا، آپ نے رکن ایمانی کا بوسہ لیا پھر رکن اسود کا پھراس کے بین طواف آہستہ آہستہ دوڑے ہوئے کئے یہ تمام آپ نے اس لئے لیا کہ کو ملک آپ کو خبر پہنچی تھی کہ قریش آپ کی اور آپ کے اصحاب کی کمزوری کو آپس میں بیان کرتے تھے۔

جب لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور بنو قریظہ نے اپنے عہد کو توڑ دیا، اس کی خبر بنی کریم صلعم اور آپ کے اصحاب کو پہنچی تو آپ نے اس کی تحقیق کرنے کے لئے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور ان کے ساتھیوں کو روانہ لیا اور فرمایا کہ ان کی جو خبر چارے پاس پہنچی ہے، اگر وہ سچ ہے تو تم مجھے پوشیدہ طور پر اس کی اطلاع کر دو اور اس کو لوگوں میں نہ پھیلاؤ اگر انھوں نے کسی کی بد عہدی نہیں کی بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہو سکا، اس کو برقرار رکھا ہے تو تم اس کا لوگوں میں اظہار و اعلان کر دو، جب یہ لوگ آپس لوٹے تو آپ پر سلام کیا اور اطلاع دی کہ بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے رسول اللہ صلعم نے فرمایا اللہ اکبر! اے مسلمانو! خوش ہو جاؤ۔

ان دو وقتوں سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلعم نے دشمن کے دل میں اپنی قوت کے ذریعہ رعب و خوف طاری کرنے اور انصار کی باطنی قوت کو محفوظ رکھنے اور دشمن کی شان کو کم نہ کرنے کے لئے کس حکمت علی سے کام لیا۔ رسول اللہ صلعم خبروں کو معلوم کرنے اور پھر انھار و راز میں ممتاز تھے، آپ کے مد نظر فوجی نقل و حرکت کو پوشیدہ رکھنا ہوتا تو قاید پیش کو خط لکھتے

کہ غلامِ مقام پر پہنچنے تک اور مقررہ وقت آنے سے پیشتر اپنا ارادہ جاری نہ کرے۔
 آپ متعلق رائے اور عزم بالجموم نہ رکھتے تھے، آپ میں بکبر و عجب سا شائبہ
 تک نہ تھا، انتہائی حکمت و تدبیر سے نرمی کے ساتھ سیاست رانی کی اور اپنے
 نفس اور عقیدہ کی مداخلت کے لئے جنگ کرنے پر مجبور ہوئے، صبر اور نرمی میں
 اپنی سیاسی نشانیاں اور جنگ و جہاد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے
 واقعات و حادثات کے وقت لوگوں سے آپ کی کشادہ دلی ظاہر تھی، اپنی
 شخصیت اور اپنے عمل و قول کے ذریعہ تمام لوگوں میں وہ اثر پیدا کیا جس کے
 ذریعہ بعد میں انھوں نے روئے زمین کو فتح کیا اور ممالک پر مکرانی کی؛

اسلامی تبلیغ کے اثرات

میں نے تبلیغ اسلامی کے اثر کو بیان کرتے وقت اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اس موضوع پر کوئی جامع مقالہ قلمبند کروں، لیکن جب میں اس پر قلم اُٹھایا تو دیکھا کہ اس موضوع کے لئے کئی جلدوں اور بے پایان دفتروں کی ضرورت ہے، اس لئے مجھے اس بیان کو ایک دائرہ میں محصور کرنا پڑا اب میں یہاں پر دعوت محمدی کے نقوش و دام اور زندہ رہنے والے اثرات کو جو زمان و مکان کی حدود سے بیرون ہیں، بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں اور ان میں سے ان واقعات اور افراد کو انتخاب کروں گا جو واضح اور نمایاں ہیں، اور عقاید و مذاہب کے اختلاف کے باوجود لوگوں کی نظروں میں تعجب خیز اور حیرت انگیز ہیں، شاید کہ میں تمہارے سامنے

دوبارہ بطل اعظم صلعم کی صفات جلیلہ اور عظیم الشان اخلاق کا مختصر سا خاکہ کھینچ سکون۔

سب سے پہلے میں تمہاری توجہ اور عنانِ فکر جس چیز کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تبلیغ کا اجتماعی حیثیت سے کیا اثر ہوا، وہ تبلیغ جو ایک خاندان اور گروہ میں قابلِ پذیرائی نہیں ہو سکتی تھی، کس طرح چند ہی سال کے اندر یعنی بیس سال کی قلیل مدت میں مشرق و مغرب میں پھیل جاتی ہے۔

اس دعوت کا فوری اثر یہ ہوا کہ اس نے ایک قوم کے اندر حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا اور اس کو بالکل ایک دوسری شکل و صورت میں بدل دیا، یہ قوم جس میں دعوت کی نشوونما ہوئی وہی امتِ عربیہ ہے۔ عربوں کی قوم تنگدست تھی، زمین کے پست حصہ میں سکونت گزریں تھی، روم و فارس کی متمدن و ہذب اور شائستہ قوموں کی نظروں میں ذلت و حقارت سے دیکھی جاتی تھی اس کے لئے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، عرب کے لوگ جاہلیت میں مختلف قبائل میں منقسم تھے، ان میں جنگ بپا تھی، سرداری کے لئے باہم معرکہ آرائی ہوتی، آپس میں معمولی سی بات پر جھگڑا بیٹھتے تھے، ہر قبیلہ دو سرے قبیلہ پر غلبہ حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا، اور اپنے حسب و نسب کے ساتھ فخر و مباہات کیا کرتا تھا، ان کا فخر و ناز تمام تر لوٹ مار قتل و غارت اور ظلم و فساد پر ہوتا، ظلم و ستم ان کی زندگی کا بیش بہا سرمایہ اور لازمہ ہو گیا تھا۔ عمر بن کثوم کہتا ہے۔

ہم سرکش باطنی اور ظالم ہیں، مظلوم نہیں ہیں، لیکن ہم نے

ظلم سے ابتداء کی ہے۔

زہیر کہتا ہے۔

جو شخص اپنے حوض کی اپنی تعمیر سے حفاظت نہ کرے گا تو وہ ڈھاڈک جائے گا، اور جو شخص لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس پر ظلم کیا جائے گا۔ اسلامی شاعر قسطلی، اسلامی قبائل میں جاہلیت کی صفت کی تعریف بیان کرتا ہے۔

”جس شخص نے لشکر جمع کیا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی سخت اور ٹھوس نیزے اور بہترین گھوڑے ہیں اور ہم جب کسی پر لوٹ مار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جناب اور ضبہ اور کبھی ہمارے بھائی بکر پر ہی جب ان کے سوا کوئی نہ ملے، لوٹ مار کرتے ہیں۔“

یہ اشعار جاہلیت کے عربی قبائل کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس تبلیغ کے اثر نے ایک ایسی قوم کو جو اپنے بھائیوں اور ہمسایہ پر لوٹ مار کرنے کو باعث فخر و ناز گردانتی تھی، ایشیاء و افریقہ میں سیاہ و سفید کے درمیان، عدل و انصاف قائم کرنے والی، قانون دان، اور مبلغ اسلام بنا دیا، ایسی وحشی اور بدوی قوم کے افراد ایک ہی صدی کے اندر تہذیب و تمدن کے طبردار اور نغام عالم کے مالک ہو جاتے ہیں۔“

جاہلیت میں ہر شخص اپنے قبیلہ کا پابند تھا، اور دوسرے قبیلہ پر عرصہ حیات تنگ کر چکا تھا، قبیلوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور باہم نصر و تعاون مفقود اور بھلائی کا نام ناپید تھا، بلکہ یہ لوگ ان کو سمجھنے سے بھی قاصر تھے، جس طرح یہ انسانیت سے نا آشنا تھے، اسی طرح امت عربیہ

کے وجود کا انکار کرتے تھے، محض دشمنی و بغض و عناد کو زندگی کا واحد مقصد اور ذریعہ جانتے تھے، ہر قبیلہ ہر ممکن طریقہ سے اپنی حفاظت و حمایت اور سرداروں پر غلبہ حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا، اس وقت دعوت محمدی نے ان کی تمام برائیوں کو دور کر دیا، اور عبسیت اور قبیلہ کے فتنہ و خیر کا انسداد کر دیا، اور تمام قبائل اور خاندانوں کو ایک ہی امت بنا دیا، انسانی حقوق کو قائم کیا، لوٹ مار، قتل و خونریزی کے بجائے باہم تصرف و اعانت، اتحاد و اتفاق، اور پاک عقیدہ پیدا کر دیا عربوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور انسانیت اور اخلاق و صفات سے متصف ہو گئے، اسلامی شریعت تمام پر فائق ہو گئی، اس نے قصاص کو برقرار رکھا، ظلم و ستم کی بیخ کنی کر دی، اور عدل و انصاف کو عام کر دیا، ہر فرد، ہر سوسائٹی اور ہر قبیلہ کو اپنا اپنا ذمہ دار ٹھہرایا۔

<p>ایک کا بوجھ دوسرے پر ڈالائیں جاتا، ہر نفس اپنی کمائی کا آپ مرہون ہے، اور یہ کہ انسان کو اس کی کوشش کے موافق ہی صلہ ملے گا۔</p>	<p>ولا تذروا ذرۃ و نردا آخری "کل نفس بما کسبت دھنیۃ وان لیس للانسان الاماسعی۔</p>
---	---

عزت و غلبہ شریعت اور اس کے چلانے والے کے لئے خاص کر دیا، اور جاہلیت کے تمام دعوے باطل کر دیئے گئے، غرض کہ قانونِ ہدایت و انصاف اور تبلیغ کا بول بالا ہو گیا۔

ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا، کسی حیثیت سے اس کو

جاہلیت کا دھرمی کام نہیں دے سکتا، اور وہ میدانِ عمل میں اپنے حسبِ باب اور جاہ و مال کو پیش نہیں کر سکتا۔

پس جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا
وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص
ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو
دیکھ لے گا، بے شک اگر وہ رائی
کا دانہ برابر بھی ہو، اور وہ چٹان
میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں
اللہ تعالیٰ اس کو ماضر کر دے گا؛

”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“

۱ نَهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْنٍ

۲ اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ

يَا تَبَّهَا اللّٰهُ“

دعوتِ محمدی سے تمام لوگوں میں، مسادات قائم ہو گئی، آقا، و غلام
شریف و مکرم کا کوئی امتیاز باقی نہ رہا، عمل سے ہر ایک کو فضیلت ہے، خدا
سے ڈرنے والا عزت مند ہے؛

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد

اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے

اور تمہارے خاندان اور قبیلے

کر دئے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے

کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ۱ اِنَّا

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَّ

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّ قَبَاۗئِلَ

انتعار فوا ان اک مکم عند اللہ | تم میں سے زیادہ بزرگ وہ ہے
انفاکو۔ جو پرہیزگار ہے؛

محمد صلعم حجۃ الوداع کے خطبہ میں عربوں کی اس مساوات کو تمام دنیا
کے انسانوں کے لئے قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں، 'اے لوگو! تم تمام
آدم کی اولاد ہو، اور آدم ہی سے پیدا کئے گئے ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر جو
قویٰ پرہیزگاری کے فضل و فوقیت نہیں۔

یہی وہ اصل الاصول تھا جو عربوں کی فتوحات میں دستور اساسی کا
حکم رکھتا تھا، اس جنسیت اور قومیت کے عدم امتیاز نے اسلامی فتوحات
کے دائرہ کو وسیع کر دیا اور اس کے ہمیشہ باقی رہنے والے اثرات مشرق
و مغرب میں پائے جاتے ہیں۔

دعوت محمدی نے راہ حق اور بھلائیوں میں سبقت کرنے اور باہم
غالب آنے اور اعمال صالح میں ایک دوسرے پر بڑھنے کے لئے اجازت
دی اور تشویق و ترغیب دلائی، اور اس علاوہ ناجائز ظلم و مسابقت کو
حرام قرار دیا؛

فاستبقوا الخیرات | بھلائیوں میں تم ایک دوسرے پر
السبت کرتے رہو، تم تمام کا ٹھکانا
الی اللہ مرجعکم جمیعاً فینکم | اللہ ہی کی طرف ہے، پس وہ تم کو
بما لنتو تعملون۔ | جگہ کر دے گا، کہ تم کیا کیا
کرتے تھے۔

شریعت اسلامیہ نے قبیلہ کی جگہ قوم، ظلم کی جگہ انصاف، بے جا
فضل و تعلیٰ کی جگہ مساوات، اور حب و نسب پر فخر کرنے کی جگہ علی صالح کو

اصل الاصول قرار دیا، عربوں سے بغض و عناد اور نفرت کے خیالات کو دور کر کے، ان کے دلوں میں محبت و ہمدردی، اور اتحاد کے جذبات کو بھر دیا، اور علی الاعلان کہہ دیا۔

<p>اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول شاید کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ؟ نک</p>	<p>قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ - اِلٰی قَوْلِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -</p>
---	---

عرب میں بت پرستی کا دور دورہ تھا، اُن کے مختلف اور بیشمار خدا پائے جاتے تھے، ان سے کبھی اپنی مرادیں مانگتے اور کبھی ان سے نفرت کرنے لگتے، اور بھلائی طلب کرتے، اگر وہ اپنے مقاصد اور اپنی مرادوں میں کامیاب نہ ہوتے تو ان کو گائیاں دیتے اور بُرا بھلا کتے جیسا کہ آج کل بھی بعض حبشی قبائل کیا کرتے ہیں، کہ وہ اپنے فرضی معبودوں سے بارش مانگتے ہیں، اگر وہ ناکام ہو گئے تو اپنے معبود کو قتل کر دیتے ہیں۔

عربوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لئے کوئی واضح راستہ نہیں تھا تو دعوت محمدی نے ان کو ایک خدا پر ایمان لانے کی تلقین کی، اور حلال حرام کو سمجھا دیا۔

لوگوں کے معاملہ میں ہر چیز میں توحید کو پیش کیا، اور سکھایا کہ اللہ ایک ہے تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، لوگ آپس میں برابر ہیں، اور تمام قومیں برابر اپنا حق رکھتی ہیں، جن رسولوں نے ادیان پیش کئے وہ

سب ایک ہیں، ان کے حقائق، مقاصد اور اغراض ایک ہیں۔
 شرع لکھ من الذین | تمہارے لئے وہ دین جاری کیا
 ما وصی بہ نوحاً والذی | گیا ہے، جس کی وصیت نوح کو
 اوحینا الیک الآیۃ۔ | کی گئی تھی اور جس کی وحی ہم نے
 تیری طرف کی ہے۔

اور ایک ہی نصب العین بتایا، جس سے وہ اپنے اور لوگوں کے
 ساتھ حسن معاملہ کر سکے، تبلیغ محمدی نے اس متحد قوم کے اندر وہ روح پھونکی
 کہ اس کے سامنے دنیوی شان و شوکت، لشکر کی کثرت، فوجی قوت،
 موروثہ باطل عقاید، بادشاہوں کا دبیدہ اور روسا کا ظلمتہ وطمطراق غرض کہ کوئی
 چیز حائل نہ ہو سکی، اور ان کی نظروں میں نہ چچی، اور نہ ان کے مقابلہ کو
 روک سکی؛

میرے نزدیک یہی توحید محمد صلعم کی تبلیغ کا بہت بڑا اور روشن معجزہ
 ہے، اگر وجہ اعجاز کو معلوم کرنا چاہیں تو جزیرہ عرب کی موجودہ حالت کو دیکھنا
 چاہیئے کہ جس میں صدیوں تک اسلام رہا، آج پھر وہ جہالت و ضلالت کا
 مرکز بنا ہوا ہے، جاہلیت کی تمام عادتیں پھر عود کر آئی ہیں، اور پھر اگر کوئی شخص
 دوبارہ اس قوم میں وہی اسلامی روح پھونکنا چاہے، اور اس کی اصلاح
 کا ارادہ کرے تو اس کو کس قدر مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا
 کیا اکثر و بیشتر مصلحین ایسی اصلاح کر سکتے ہیں جیسا کہ دعوت محمدی نے قلیل
 مدت میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیا تھا، جب موجودہ حالات سے دعوت
 اسلام کے گہور کے وقت کی حالت کا موازنہ کر کے دیکھا جائے تو محمد صلعم

کی تبلیغ و اشاعت کا اثر، اس کی قوت، امت عربیہ کی شان و شوکت، اور قدر و قیمت کا تمام عالم پر اندازہ ہو سکتا ہے؛

محمد صلعم نے اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ نہ صرف امت عربیہ پر، بلکہ تمام قوموں میں آزادی کی روح پھونکی، اور اس کے سامنے تمام انقلابات اور جملہ قویٰ جمع تھے، اس تبلیغ نے انسانوں کو باطل و باہم اور فاسد عقاید سے نکال کر حریت سرمدی بخشی، اور عبودیت الہی کو خالص کر دیا، تمام شہنشاہیت اور عبودیت کا حق محض اللہ ہی کے لئے سزاوارتھا۔

اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکوں سے نور کی طرف لے آئے اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے اور جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہو گا وہ یہ ہو گا کہ السلام علیکم اور اللہ نے ان کے لئے نعمہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔

اور وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلارہا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدہ راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

ہو ا لذی یصلی علیکم
و ملائکتہ یخرجکم من الظلمات
الی النور و کان بالمومنین
رحیمًا، تحیتہم یوم یلقون
سلام و اعدا لہم اجرًا
کریمًا؛
یہی وہ ہستی خدا ہے۔

و یدعو الی دار السلام
و یہدی من یشاء الی صراط مستقیم

اللہ ولی الذین آمنوا | اسد ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان
 یخرجهم من الظلمات الى النور | لائے ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور
 والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت | ان کے ساتھی شیاطین ہیں، وہ اُن کو
 یخرجونهم من النور الى الظلمات | نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف
 لے جاتے ہیں۔

ان آیات مقدسہ اور معنی خیز عبارات کے ذریعہ خالق کی عبارت کو نکال
 کر دیا، اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کر دی۔

لوگ اسلام سے پیشتر بادشاہوں اور رئیسوں کے غلام تھے، غرقاً
 اور فاسدا و ہام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

صاحبِ دولت و ثروت کے ہاتھوں بے کس و مجبور تھے، اس نبوت
 محمدیہ کے ذریعہ انھوں نے بدنی، دینی، مالی اور روحانی غرضوں کو ہر قسم کی آزادی کا
 حاصل کر لی۔

اس تبلیغ نے لوگوں کو بتلایا کہ نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں ہے خدا اور
 بندہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، اور خدا تعالیٰ انسان کی زندگی سے بھی
 قریب ہے، اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اپنے دل پر سوائے خدا کے اور کوئی
 حکمران نہیں ہے، حتیٰ کے اللہ کے رسول کو سوائے تبلیغ و تعلیم کے اپنی
 جان پر قابو نہیں ہے۔

فذكر انما انت مذکر است علیہم | آپ نصیحت کر رہا کیجئے آپ تو بس
 بمسینطریان اعرضوا فما ارسلناک | صرف نصیحت کرینو اے میں، آپ اُن
 علیہم حفیظا۔ | پر مسلط نہیں ہیں، اگر وہ رد و گردانی

اُگریں، تو ہم نے تو آپ کو ان پر نگرا نکا رہ جا کہ
| نہیں بھیجا |

اس کے ذریعہ انسان نے اپنی قدر و وقعت کو دوبارہ حاصل کر لیا
اور اپنی عقلی، قلبی، فکری اور عملی آزادی پالی، اور دعوت محمدیہ کا اثر ہمیشہ تک
کے لئے باقی رہا۔

آپ کی سیاست کا وصف جو آپ نے فرمایا، حضرت علیؑ کی اس روایت
سے بڑھکا اور کیا ہو سکتا ہے، معرفت میرا اس مال ہے، عقل میرا سرمایہ ہے،
محبت میرا اساس ہے، شوق میری سواری ہے، یاد خدا میری انیس ہے، بھروسہ
میرا خدا، غم میرا رفیق، علم میرا ہتھیار، صبر میری چادر، رضا و تسلیم میری غنیمت،
فقر میرا فخر، رہبر میرا ہمیشہ، یقین میری قوت، صدق میرا شفیق، طاعت میرا
خیال، جہاد میرے اخلاق، اور نماز میری آنکھوں کی ٹنڈک ہے۔

عمر بن خطاب

میں نے گزشتہ باب میں بیان کیا ہے کہ توحید اور حریت کی حیثیت سے تبلیغ اسلامی کا کیا اثر ہوا، اب میں تمہارے سامنے حضرت عمرؓ فاروق کی مثال پیش کروں گا کہ اس دعوت کا اثر افراد اور اجتماع پر کیا ہوا۔

حضرت عمرؓ اپنی جاہلیت کے زمانہ میں، قریش کے ایک نوجوان تھے، بری صحبتوں اور شریر لوگوں کی مجلسوں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اس زمانہ میں مکہ بہ نسبت جزیرہ عرب کے اور ملکوں کے ہمو و لعب اور شرارت پسند اشخاص کو اپنی طرف کھینچنے میں ممتاز و مشہور تھا، حضرت عمرؓ

بھی ان لوگوں سے ملحدہ نہیں تھے، بلکہ یہ بے مروتی، قوت و طاقت، سختی اور شرارت میں مشہور تھے، اپنے مخالف کو ہر طرح سے اذیتیں پہنچانے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کے لئے فوراً تیار ہو جاتے تھے، اسی لئے دعوتِ اسلامی کی راہ میں، اور اس کو ماننے والوں کے حق میں، مکہ کے اور نوجوانوں اور اوباشوں سے زیادہ خوفناک اور خطرناک تھے، کوئی شخص ان کی شمشیر زبان، اور ان کے قبضہِ حاکمانہ سے نہیں بچ سکتا تھا، ایک مرتبہ یحییٰ بنت ابوسفیانہ نے غیر معمولی طور پر ان کے اندر نرمی دیکھی تو اس نے ایک دوسرے مسلمان سے ذکر کیا، اس شخص نے کہا، کیا تو ان کے اسلام لانے کی تمنا کرتی ہے، جب تک خطاب کا گدھا اسلام قبول نہ کرے وہ اسلام نہیں لاسکتے، اس طرح مسلمانوں کو ان کے اسلام میں داخل ہونے کا وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن دعوت نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا، جب ان کو ہر طرح صیقل کیا اور شایستہ بنا دیا تو یہی عمر امیر المومنین کے لقب سے موسوم ہوئے روم و ایران کی سلطنت کو انٹ دیا، نرمی و رحمہدلی، عدل و انصاف میں بے نظیر ہستی کہلائے، اسی تبلیغ کے اثر نے ان کو عدالت پسند، بہت بڑے سیاست دان اور تاریخِ عالم میں ایک بلند پایہ فاتح، اور ابو العزم بادشاہ بنا دیا۔

دعوتِ محمدیہ کا اثر افراد کے نفوس میں اس طرح سرایت کر گیا کہ وہ فترتِ رقبہ جماعت اور سوسائٹی کے اذبان و قلوب پر چھا گیا، اور اس دعوت نے دنیا کے انسانوں، اور دوسرے زمین کے باشندوں کے اندر رحمت و انگیز غیر معمولی انقلاب برپا کر دیا۔

افراد کے دلوں سے باطل اور فاسد عقائد و ادبام کا فور ہو گئے؛

اور اس کی جگہ صحیح اور سچے عقائد و خیالات نے ان کے دل و دماغ کی اصلاح کی، اخلاقِ حسنہ، صفاتِ فاضلہ، اور خصائلِ پسندیدہ نے ان کے نفوس سے ہر قسم کی گندگی و آلائش کو دور کر دیا، اور اسوۂ حسنہ، اور صفاتِ جلیلہ جو حضور اکرم میں پائے جاتے تھے، ان کے اذہان میں نفوذ کر گئے؛

یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ
میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

فقد کان لکونی

رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔

دعوتِ محمدیہ نے، اصحابِ محمد کے دلوں میں، عدل و انصاف نیکی و راستی اور محبت و الفت کے جذبات و احساسات بھر دئے، جہاں حق و صداقت کے گلے پر چھری پھیری جاتی تھی، اور جہاں قوت و طاقت پر ہر چیز کا مدار تھا، اور جہاں پر رحم و انصاف کا کلا گھونٹا جاتا تھا، ایسی جگہ حق و راستی کے خیالات و جذبات ان کے نفوس میں پیدا کر دیئے، حضرت عمرؓ کی مثال اس کا آئینہ ہے، کہ آپ امیر المومنین ہونے کے زمانہ میں، لوگوں میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت آپ پر اعتراض کرتی ہے آپ رک جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں، عورت نے سچ کہا اور عمرؓ نے غلطی کی؛

یہی عمرؓ ہیں کہ جنھوں نے جاہلیت میں اپنی بہن کا سر زخمی کیا تھا، اب امیر المومنین ہونے کے بعد تکلیف اور مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کو اس حال میں موت نہ آجائے کہ لوگوں میں کچھ تکلیف باقی رہے۔

دعوت و تبلیغ کے یہ وہ آثار و اثرات ہیں جنھوں نے اُنٹھوں

اور بکریوں کے چرانے والوں، مکہ کے حیرتاجروں، اور مدینہ کے زراعت پیشہ لوگوں کو بلند پایہ انسان بنا دیا، کہ ان میں سے ہر شخص ایک قائد، ایک لیڈر، اور لوگوں کا امیر ہونے کی صلاحیت و استعداد اپنے اندر رکھتا ہے، ان ہی تاثرات نے انھیں عادل و انصاف پسند انسان بنا دیا جس طرح قرآن مجید نے خود ان کی شان میں ارشاد فرمایا ہے:

اے ایمان والو! اللہ کے لئے پوری پابندی کرنے والے ادا کرنے والے رہو اور کسی خاص لوگوں کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو بلاشبہ اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔

ہم نے تم کو ایسی ہی ایک عمت بنا دی ہے، جو نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ تم لوگوں کے مقابلہ

یا ایہا الذین امنوا
کو نوا قوا مین للہ شہدا
بالقسط ولا یحی منکم
شنان قو و علی الا
تعد لوا، اعد لواھو
اقرّب للتقوی و اتقوا
اللہ ان اللہ خبیر بما
تعملون؛

و کذا لک جعلناکم
اُمّة وسطاً لتکونوا

شہداء علی الناس ۔ | میں گواہ ہو ۔

عربوں کی فتح و کامرانی اور تبلیغ اسلامی کی نشر و اشاعت کا راز محض لوگوں کے عقائد و خیالات، اور ان کے نفوس میں تغیر و انقلاب برپا کر دینے میں مضمر تھا، اگر آنحضور مسلم کی یونیورسٹی کے تاثرات و تعلیمات سے لوگ غایب ہو کر نہ نکلے، قیادت و ہدایت کی تعلیم نہ پائے، تو اسلامی فتوحات جویرہ عرب سے تجاوز نہ کرتیں، اور ان کے آثار و اخفوت کی وفات اور فتنہ ارتداد کی وجہ سے مٹ گئے ہوتے، لیکن لو جو انسان اسلام جن کے دلوں کو دعوت محمدی نے جلا اور روشنی بخشی تھی جو آپ کے فیض سے مستفیض ہوئے تھے، آپ کی وفات کے بعد بیس سال تک برابر اپنے اسلامی فیوض کے چشمے بہاتے رہے، خلفاء راشدین میں ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ اور علیؓ اس کی بہترین مثال ہیں۔

فرزندان اسلام کے تاثرات و احساسات کو جو دعوت محمدیؐ نے ان کے نفوس کے اندر پیدا کئے تھے ظاہر اور روشن کرنے کے لئے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد، خاندان اور رشتہ داروں سے اپنے عقائد کے سلسلہ میں مخالفت کی اور جہتِ ہجرت کی، اور ان کی بے باکیوں کو نمایاں کرنے کے لئے ہم جعفر بن ابی طالب کی وہ ولولہ انگیز اور حقائق آفرین تقریر پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے بخاشی کے روبرو کی جس سے اندازہ ہو سکیگا کہ اسلامی دعوت نے طبقہ گویاں اسلام کے دلوں میں کیا اثر پیدا کیا تھا، جس کو اس زمانہ میں نفسِ دعوت کے اعتبار سے ہاجرین و انصار نے سمجھا تھا،

یہ تمام مذکورہ بالا اشخاص جن میں مرد اور عورتیں بھی تھیں، جو قریش کے مختلف قبیلوں، دشمنان اسلام کے رشتہ داروں، اور مکہ کے بڑے بڑے اشخاص کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں میں سے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے ہجرت کر گئے، مکہ والوں نے ان کے پیچھے اپنے لیڈر عمر بن حاص اور عبد اللہ بن ربیعہ کو بجا لیا اور درباریوں کے لئے ہدایا، اور تحائف دے کر روانہ کیا، اور یہ وصیت کی کہ پہلے ان تحفوں کو ہر درباری کے سامنے پیش کریں، پھر نجاشی کی خدمت میں پیش کر کے ان لوگوں کو سپرد کرنے کے لئے درخواست کریں، چنانچہ انھوں نے اہل مکہ کی ہدایات کے مطابق درباریوں کی ہدایا پیش کئے اور ہر ایک سے کہا کہ بادشاہ کے ملک میں چند نادان لوگ اپنی قوم کے دین سے منحرف ہو کر پلٹے آئے ہیں، تمہارے دین میں بھی وہ داخل نہیں ہیں، بلکہ انھوں نے ایک نیا دین جس کو ہم اور تم نہیں جانتے ہیں اختیار کر لیا ہے، اس لئے ان کی قوم کے اشراف، ان کے خاندان، رشتہ داروں، ان کے چچاؤں، اور مائوں نے ہمیں بھیجا ہے، تاکہ ان کو واپس لے آئیں، جب ہم بادشاہ سے اس معاملہ میں گفتگو کریں تو تم مشورہ دیں کہ وہ ان کو ہمارے سپرد کر دے، اور ان سے کسی قسم کی گفتگو نہ کرے، کیونکہ ان کی قوم ان سے افضل ہے، اور ان کی عیب جوئی سے واقف ہے، ان درباریوں نے اس کو قبول کر لیا، پھر ان دو جوئے نجاشی کی خدمت میں جا کر تحفے تحائف پیش کئے اور جو درباریوں سے کہا تھا، اس سے بھی وہی عرض کیا، درباریوں نے ان کو ان کے سپرد کر دینے کے متعلق مشورہ دیا، لیکن نجاشی نے انکار کر دیا۔

جب تک ہاجرین کے مقصد کو نہ ملے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا
 انھیں مدعو کیا اور پوچھا کہ تم نے اپنی قوم کے دین سے کیوں علیحدگی
 اختیار کی، اور کس لئے میرے دین میں یا کسی اور دین میں داخل نہیں
 ہوئے، سمجھوں نے جعفر بن ابوطالب کو اپنی طرف سے جواب دینے
 اور تقریر کرنے کے لئے انتخاب کیا، چنانچہ انھوں نے کھڑے ہوئے
 اس طرح حقائق پرور اور بصیرت افروز تقریر کی

اے بادشاہ ہم جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار
 کھاتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کی رشتہ داری کو
 توڑ دیتے تھے، ہمسایہ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، توانا شخص کمزوروں
 کو کھائے جاتا تھا، غرض کہ ہم ان ہی گمراہیوں اور تاریکیوں میں مبتلا
 تھے، کہ خدا نے ہماری ہدایت درہنمائی کے لئے ہمیں میں سے ایک
 رسول بھیجا، جس کے حسب و نسب، صداقت و دیانت، اور پاکدہی
 سے ہم خوب واقف ہیں، اس نے ہمیں خدا کی توحید اور اس کی عبادت
 کی طرف بلایا، بتوں، پتھروں کو پوجنے سے جس کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد
 عبادت کرتے تھے منع کیا، سچائی، نیکی، راستی، امانت، صلہ رحمی،
 ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک و معاملہ کرنے کا حکم دیا، قتل و خونریزی
 ظلم و جور، لوٹ مار، شراب نوشی، زنا کاری، پاک دامنوں پر
 بھتان باندھنے، یتیموں کا مال کھانے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا
 کفر و بت پرستی سے روکا، وعدائیت، غارتگری، اور روزہ کا حکم
 دیا، ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے آئے، اور اس کے
 احکام کی پیروی کی، اس کی حلال و حرام کردہ چیزوں کو صدق دل سے مانا۔

ہماری قوم نے ہم پر مغالم ڈھائے، زیادتیاں کیں، ہم کو طح طرح کے عذاب اور اذیتوں میں مبتلا کیا، ہمارا گلا گھونٹ دیا، اور ہم پر اپنا عرصہ حیات تنگ کر دیا، ہم آپ کے ملک میں پناہ ڈھونڈنے کے لئے مجبور ہو کر آگئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلاست آپ ہم پر ظلم نہ کریں گے؟

نجاشی نے کہا، تمہارے پاس کوئی اللہ کی اُتری ہوئی نشانی ہے، جعفر نے کہا ہاں، قرآن کی آیات موجود ہیں، اس نے کچھ آیتیں تلاوت کرنے کا حکم دیا، تو جعفر نے کھیلےص کی ابتداء آیتیں پڑھیں، نجاشی بے اختیار رونے لگا، اور کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کو عیسیٰ بن مریم نے پیش کی تھی؟

یہ وہ تبلیغ و دعوت ہے جس کو اس زمانہ کے اسلامی فرزندوں نے سمجھا تھا، اسی کا اثر ہے کہ ایک قریشی نوجوان بے خوف و خطر بادشاہ سے خطاب کرتا ہے۔

جعفرؓ کی اس جامع تقریر میں، دعوت محمدیہ کی اور آنحضرتؐ کی سوسائٹی کی حقیقی جاگتی تصویر ہماری نظروں کے سامنے آجاتی ہے جس طرح آپ کی دعوت نے سوسائٹی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا، اسی طرح افراد کی زندگی میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا جس کو نہ عرب جانتے تھے اور نہ جس سے عجمی لوگ واقف تھے۔

یہ جدید انقلاب، یہی رسالت محمدیہ اور اس کا تحیر خیز اثر ہے کہ جس نے عرب اور دوسری قوموں کی حالت کے نقشہ کو بدل کے

رکھ دیا، جس کے افراط و طغالات، ابد آلود تک صغیر ہستی پر نمایاں طور پر
نظر آتے رہیں گے۔

مشہور و معروف مصنف ”حیل“ کے قول کے مطابق، اس دعوت
نے افراد میں اپنی روح پھونک کر ان کو ایک متحدہ قومیت کے سانچہ میں حل
دیا، اور ان کے دلوں میں عظمت و خلوص کا جذبہ بھر دیا، اتحاد و اتفاق -
عرب کی قوم نا آشنا تھی، اگر یہ چیز ان کے اندر پائی بھی جاتی تھی تو ایک
بقیلہ اور غامدان تک ہی محدود تھی، فخر و غرور، جاہ و مال، حب و نسب
پر ناز کرنا، ان کی زندگی کے لوازمات میں داخل ہو گئے تھے، جب دعوت
محمدیہ نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا تو ایک وحدت عربیہ قائم ہو گئی،
فیقروں، مالداروں، تواناؤں کمزوروں میں مساوات قرار پائی،
مالداروں پر غمخواری فرض ہو گئی، جس پر سوسائٹی کی زندگی کا مدار، اور
دولت و سلطنت کا قیام و استحکام موقوف ہے۔

اصول اسلام اور قوانین و لوازم شرائع نے افراد کی زندگی
میں نمایاں انقلاب برپا کر دیا، اور ایک نظام اجتماعی قائم ہو گیا۔

علامہ ”حیل“ اپنی کتاب تمدن عرب میں دعوت محمدیہ کے
تاثرات پر، ان شاندار کلمات سے رقمطراز ہے،

”تمام ادیان کی تبلیغ نے تاریخ میں بہترین اثرات چھوڑے،
ہر نبی اور مبلغ نے اپنی قوم، اور اپنے زمانہ میں تہذیب و تمدن میں گہرا
اثر چھوڑا ہے، لیکن اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ تاریخ
عالم کے صفحات میں اس دین اسلام کے برابر کوئی دین اس سرعت و
تأثیر کے ساتھ نہیں پھیلا، تاریخ سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کوئی مصلح یا مبلغ

اپنی قوم اور زمانہ کا الگ ہوا ہو، جس طرح سے کہ محمد مسلم کو یہ امتیاز حاصل تھا، آپ نے ایک متحدہ قومیت کی روح پھونکی اور دنیا میں خلافت کا حق دلایا مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت، مساوات اور عدالت کا سنگ بنیاد رکھا، اور قوموں میں نظم و نسق، عزت و اطاعت کی روح پھونکی۔

۲۔ دعوت محمدیہ کے یہ وہ بعض آثار ہیں جنہوں نے افراد و جماعت کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کسی صحبت میں مختلف مباحث پر روشنی ڈالیں گے۔

فہرست بریں کتابیں

۱۹۹

چالیں کروڑ بھکاری باکرا ایم بلیس ۲-۱۲	جہاں آرزو - آرزو لکھنوی ۲-۱۲
مکو نادیں - " " " ۲-۱۲	غبار - قیس رامپوری ۲-۱۲
طوفان... بئیں جھپڑی ۳-۶	ضربیں - " " ۳-۰۰
سیر افغانستان... یلیمان ندی ۲-۸	سرنوشت - مجوں گوگھوڑی ۲-۰۰
اسلام کے سیاسی تصور... دیگر خید ۲-۱۲	ذکر جمیل - ماہر اتحادی ۱-۱۲
داستان کر بلا - عبد الرحمن سعید ۲-۱۴	ہچکیاں - صدیقہ بیگم سیو بارہا ۳-۴
حکمت اقبال - غلام شگیر ۴-۰	ناتیت - شاہد رزاقی ۲-۱۲
فکر اقبال " " " ۴-۰۰	آج کل کے رومان 'فسانے' ۲-۱۲
تصورات اقبال - شاعل فخری ۳-۶	قائدین کے خطوط جلد کے نام - ۲-۰۰
فلفہ عجم - علامہ اقبال ۳-۲	معاثیا پاکستان - علامہ عبد القدوس ہاشمی ۱-۸
کوہ نور کی سرگذشت - " " ۱-۴	مقالہ جمال الدین افغانی فوتہ ۳-۸
قائد ملت نواب بہادر یا جنگ ۲-۱۲	نئے ادبی رجحانات - یلہ عجاز حسین ۳-۸
تاجدار دو عالم - مترجمہ ظہوری ۲-۱۲	مقام جمال الدین افغانی - بہار الدین فوتہ ۳-۰۰

